

चार—इस लोक-रूढ़ि—की यथालव दिशात्र शिक्षा ने उपकारी और उपयोगी शिक्षा को पीछे फेंक दिया है ।

**२६—उदर-निर्वाह से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा की ज़रूरत और उसके विषय में सब लोगों की एकराय ।**

जो शिक्षा जीवन-निर्वाह का रास्ता बतला कर परोक्ष रीति से आत्म-रक्षा करने में मनुष्य को सहायता देती है उसकी योग्यता के विषय में बहुत कुछ कहते बैठने की ज़रूरत नहीं । इस तरह की शिक्षा की योग्यता छिपी नहीं है । उसे सब जानते हैं । सच तो यह है कि सर्व-साधारण जन शायद अकेली इसी उदरपूरक शिक्षा को विद्योपार्जन का प्रधान उद्देश्य समझते हैं । जो शिक्षा नव-युवकों को उदर-पूर्ति के कारोबार के लायक बना देती है उसे बहुत बड़े महत्त्व की शिक्षा कबूल करने को हर आदमी तैयार रहता है । यहाँ तक कि लोग ऐसी शिक्षा को सबसे अधिक महत्त्व की शिक्षा कबूल करने में भी आनांकाती नहीं करते । पर शायद ही कभी कोई इस बात का विचार करता होगा कि किस तरह की शिक्षा से कारोबार करने को—चार ऐसे कमाने की—योग्यता आती है । इस बात का खयाल शायद ही कभी किसी के दिल में आता होगा कि उदरपूरक शिक्षा सीखनी किस तरह चाहिए । यह सच है कि लिखने, पढ़ने और हिमाव के साधनों की अच्छी तरह सोच समझ कर स्कूलों और कालेजों में उनकी शिक्षा दी जानी है । मांसारिक काम-काज में—उदरपूरक कारोबार में—उनका उपयोग ज़रूर होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु इन्हीं तीनों विषयों की शिक्षा से जीवन-निर्वाह करनेवाली शिक्षा का अन्त समझना चाहिए । इनके सिवा जो और दूसरे विषय सिखलाये जाते हैं उनका सम्बन्ध उद्योग-धन्धे के कामों से एक दमड़ी भर भी नहीं होता । बहुत सी विद्या—बहुत सी शिक्षा—जो प्रत्यक्ष रीति से उदर-प्राप्त उद्योगों के लिए उपयोगी है, निश्चय ही छोड़ दी जानी है । उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता ।

## ३०—सभ्य-समाज के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले हर काम में वैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत ।

जरा इस बात का विचार तो कीजिए कि, कुछ घोंड़े से आदमियों को छोड़ कर, और सब लोग लगे किस तरह के कामों में हैं ? व्यवहार में घानेवाली व्यापार की चीज़ों को पैदा करने, तैयार करने और सब तरफ भेजने में वे लगे हुए हैं । और इन चीज़ों का पैदा करना, तैयार करना और भेजना अवलम्बित किस बात पर है ? कौन सी बात ऐसी है जिस पर इन सब कामों का होना मुनहसिर है ? व्यापार की जितनी चीज़ें हैं उनमें से प्रत्येक चीज़ की क़िल्म—प्रत्येक चीज़ की जाति—का ख़याल रख कर तदनुसार उसे काम में लाने के साधन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह बात अवलम्बित है । पूरे तौर पर व्यवहार के योग्य बनाने के लिए जो चीज़ जैसी है उसके लिए उसी के अनुकूल युक्ति से काम लेने पर यह बात अवलम्बित है । इस तरह की युक्ति निकालने और उचित व्यवस्था करने के लिए हर चीज़ की स्थिति, धर्म और रासायनिक गुण का पूरा पूरा ज्ञान होने की जरूरत है । अर्थात् ये बातें “नायन्स” पर अवलम्बित हैं—विज्ञान पर अवलम्बित हैं—हर एक चीज़ से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रीय ज्ञान पर अवलम्बित हैं । यही विज्ञान, यही शास्त्रीय ज्ञान, व्यापार की हर चीज़ को बनाने और उसको उचित व्यवस्था करने में मदद देता है और इसी मदद की बहालता आज कल के सभ्य-समाज का जीवन सम्भव है । यदि यह न हो तो सब सभ्यता धरो रहें । पर इस तरह की वैज्ञानिक शिक्षा पर हम लोगों के स्कूल, कॉलेज और मदरसों में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है; वह वहाँ प्रायः फेंकने तक नहीं पाती । इन बात को कौन नहीं जानता—इस बात की सत्यता को कौन नहीं कुदूल करता—कि वैज्ञानिक शिक्षा ही हमारी सभ्यता की जड़ है । तब पर भी लोग इसके अनुसार चलन नहीं करते । सिर्फ़ मुँह से कहते हैं; करके नहीं दिखाते ! इस बात से अधिक परिचय होने ही के कारण कोई इसकी परवा नहीं करता । अधिक परिचय के कारण अबज्ञा होने का यह सब से बड़ा प्रमाण है । इस लेख के पढ़नेवालों के चित्त पर

दीजिए जो मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं, जो विविक्त भी हैं और अविविक्त भी हैं, जिनका सम्बन्ध मन से भी है और बाहरी वस्तुओं से भी है। ऐसे शास्त्रों में यन्त्रशास्त्र सबसे अधिक सीधा है। यन्त्रशास्त्र से मतलब उम विद्या या विज्ञान से है जिसका काम कलें इत्यादि बनाने में पड़ता है। अब देखिए उद्योग-धन्धे के कामों में इस शास्त्र का कितना उपयोग होता है। इसी शास्त्र की बढौलत कला-कौशल-सम्बन्धी उद्योगों की भाज कल इतनी तरफें हुई है। इस तरह के उद्योगों की कामयाबी केवल इस शास्त्र की सहायता पर अवलम्बित है। जितनी कलें हैं सबसे "लौवर" (हण्डे), चर्यों और घुरी इत्यादि का उपयोग होता है और जितनी पैदावार है भाज कल सब कलों की बढौलत है। इंग्लैंड में घनी हुई रोटी के इतिहास पर ज़रा ध्यान दीजिए। जिम खेत के अन्न की यह रोटी है उम खेत का पानी कनों की से बनाये गये तपरो से बाहर निकाला गया था; कलों की से उसकी मिट्टी उलटी गई थी; कलों की से उसमें पैदा हुआ गेहूँ काटा, पीटा और उनाश गया था; कलों की से यह पीसा और छाना गया था; और यदि गासपोर्ट नाम के शहर को छाटा भेजा गया होगा तो, सम्भव है, कलों की से बिमरुड (टिकियों की शकल की अंगरंजी गेटियाँ) भी बनाये गये होंगे। अब आप जिम कमरे में बैठते हैं उसके चारों तरफ देखिए। यदि वह हाल का बना हुआ है तो उसकी दीवारों की ईंटें बहुत करके कलों की से बनाई गई होंगी। फर्श में लगे हुए तख्ते कनों की से चीर कर साफ किये गये हैं। आग रखने की जगह के आगे जो आलमारी है उसके भी तख्ते कनों की से चीरे गये हैं और कलों की से उम पर जिला (पात्रिया) भी दी गई है। कागज़ की भाठों कलों की से बनाई और छायी गई हैं। मेज़ के ऊपर चढ़ी हुई लकड़ी की पतली तब, उम पर बिछा हुआ बेल-बूटेदार कपड़ा, बैठने की कुर्शियों के मुड़े हुए पायें, नीचे बिछा हुआ क़ान्नीन, दरवाज़ों और खिड़कियों पर पड़े हुए परदे—सब कलों की से बनाये गये हैं। आप अपने कपड़ों की तरफ देखिए। सादे, रंगीन, या थिन्न-थिन्न जिनके कपड़े आप पहनते हैं क्या वे सब कलों की से नहीं बनाये गये? और क्या वे मित्रे की कलों की से नहीं गये? जो किताब आप पढ़ रहे हैं, क्या उसका कागज़ कल की से नहीं बनाया

गया और उस कागज़ पर जो वाक्य है क्या वे कल हो में नहीं छापे गये ? इस तरह हर एक चीज़ तैयार करने में हम कलों की मदद दरकार होती है । व्यापार की जिनकी चीज़ें ज़मीन या पानी के सम्ये एक जगह में दूसरी जगह भेजी जाती हैं उनको ले जाने के लिए भी हम कलों ही का मुँह चान्ना पड़ता है । इस काम के लिए भी हम कलों ही के सहकार हैं—कलों ही के श्रमों हैं । याद रखिए, इन सब बातों के लिए चन्द्र-विद्या की हम जितनी झगड़ी या दूरी तरह काम में लाते हैं उतनी ही कामयाबी या नाकामयाबी हमें होती है । पुन बनाते बाजा बंजिनिबर यदि इन बात की जाय झगड़ी तरह, नहीं भर लेंता कि ईंट, पत्थर और लोहा आदि सामान, जिसे वह लगाने जाता है, नज़रबूत है या नहीं, तो उसका बनाया हुआ पुन गिरने से नहीं बचता: ऊपर गिर जाता है । जिस कारीगर की कल झगड़ी नहीं है वह उस कारीगर की धरा-परी कभी नहीं कर सकता जिसकी कल सूत्र तेज़ चलती है और चलने और रुकने वाले में फल फिती है । जो लोग पुराने नमूने के जहाज़ बनाते हैं उनमें अलग उन जहाज़ों में फल पड़े रह जाते हैं जो नमूने में रहने वाली ऊँची ऊँची लहरों का सामना कर कर चन्द्र-विद्या के नियमों के अनुसार नज़रबूत से बनाये गये हैं । जो देश अपनी गति और योग्यता की दूसरे देशों के मुकामों में क़ायम रखता चाहता हो उसे सीखते हैं कि वह हर झगड़ी की चन्द्र-विद्या में निरुद्ध बनने । क्योंकि झगड़ी के मुकामों में गति का क़ायम रहना सिर्फ़ इसी विद्या की निरुद्धता पर अवलम्बित है । जिस चन्द्र-विद्या का क़ायम रहने हुए वह चल रही हो सकती । क़ायम-रहने में हर झगड़ी के अन्त में वह विद्या देश की दशा नयी सुख सकती, देश को चाली नहीं हो सकती, देश को गति नहीं बढ़ सकती ।

३४—भक्त, उपासी, प्रवर्तक, विजली, सुन्दर आदि ने सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ-विज्ञान की परीक्षण होने वाली बात-पर्यन्तक दाने ।

कल्पित और कल्पितिक देशों विदेशों में सम्बन्ध रखने वाले देशों के जो सम्बन्ध देशों की सम्बन्धों में सम्बन्ध रखती हैं उनके सम्बन्ध



टकरा कर हूब जाने से बचायी है। दिवली और चुन्दक के शुल्कधर्मों के ज्ञान की बदौलत दिमादरीक चन्द्र (कन्नास—कुतुबुल्ला) ने अनन्त आद-  
नियों की प्रारब्धा की है और अनन्त धन-दौलत बरदाद होने से बचाई है।  
कुत्रिम दिवली से नई नई आश्चर्यकारक बातें होने लगी हैं। छायाचिह्न  
ने अनेक ललित-कलाओं और कला-कौशलों को नवायवा पहुँचाई है। और,  
अब, सुन्दर भोजने की तरफ़ द्वारा इस दिवली और चुन्दक ने हमारे लिए एक  
ऐसा बसोला पैदा कर दिया है कि जगते चले कर व्यापार-सम्बन्धी कारोबार  
सुख नियमपूर्वक हो सकेगा और दूर देशों में जाने जाने और उनसे राह-रत्न  
रखने में सुख मदद मिलेगी। और कहीं तक कहा जाय, इस पदार्थ-विज्ञान  
की बदौलत इतने सुचारु हुए हैं कि उनकी नहिना हम लोगों के घर के  
भीतर तक देख पड़ी है—चूहे तक ने अपने अगली पहुँच कर ली है।  
रसोई घर में नई तरह के चूहे और नई रसोई की उन्नत पाक-भ्याली आदि  
से लेकर सुलाक़ाब के कमरे में मेज़ पर रखे हुए तलवार देखने के  
मोहिर-स्तोत्र नाम के चन्द्र तक, सब कहीं, पदार्थ-विज्ञान की नहिना  
जगत्क है। घर में हमारे सुख और समाधान की दिवली बातें हैं प्रायः  
एक ही ऐसी नई जित पर पदार्थ-विज्ञान की बड़ी हुई विद्या की छाया न  
पड़ी हो।

## ३५—सैकड़ों उद्योग-धर्मों से रसायन-शास्त्र का आश्चर्य- कारक सम्बन्ध ।

अब रसायन-विद्या की तरफ़ ध्यान दीजिए। इसका उपयोग तो  
पदार्थ-विज्ञान से भी अधिक है। इससे इतने काम निकलते हैं कि उनकी  
गिनती नहीं हो सकती। कपड़ा धोने, रँगने और छाननेवाले मिट्टी अधिक  
रसायन-ज्ञान के नियमों से परिचित होते हैं उदना ही अधिक उनका काम  
अच्छा होता है और मिट्टी ही वे कम परिचित होते हैं उदनाही उनका  
काम भी कम अच्छा होता है। उनके काम का अच्छा या बुरापन उनके

३ मोहिर-स्तोत्र ( Mohir-stotra ) में सब कर देखने से कम्बोरे सुख मदद और  
बातें मालूम होती हैं।

रसायनिक ज्ञान पर अवलम्बित रहता है। चाँया, टिन, जल, सीमा, चाँदी, लोहा इत्यादि का ढालना रसायन-शास्त्र से सम्बन्ध रखता है। इन धातुओं के गलाने में रसायन-विज्ञान के नियमों के जानने की बड़ी जरूरत रहती है। शक्कर साफ़ करना, “गैस” बनाना, साबुन को जोश देना, बारूद तैयार करना—ये सब और इसी तरह के शीशे और चीनी मिट्टी के भी काम—रसायनविद्या से थोड़ा बहुत सम्बन्ध जरूर रखते हैं। जो लोग गाराय, तेज़ाय या “स्फिरिड” इत्यादि का काम करते हैं उनको एक कीमिया-गर ( रसायनशास्त्री ) रखना ही पड़ता है और रखने से उन्हें लाभ ही होता है, हानि नहीं। क्योंकि इन कामों में रसायन-विद्या का ज्ञान बहुत दरकार होता है। इन चीज़ों के बनाने में किस तरह की गरमी देनी चाहिए और कितना ज़ोर देने से क्या होता है—ये ऐसी बातें हैं जो रसायन-विद्या का जाननेवाला ही अच्छी तरह समझ सकता है। और इन्हीं बातों के जानने पर इन चीज़ों के कारख़ानों के मालिकों का हानि-लाभ अवलम्बित रहता है। मगर तो यह है कि इन समय शायद ही कोई उद्योग-धन्दा ऐसा हो जिसमें रसायन-शास्त्र का काम न पड़ता हो—जिसके किसी न किसी धरा से रसायन-शास्त्र का सम्बन्ध न हो। यहाँ तक कि सेती के काम को भी अच्छी तरह कामयाबी के साथ बनाने के लिए रसायन-विद्या के नियमों का जानना दरकार है। किस तरह की खाद कैसे बनाई जाती है, किस तरह की ज़मीन के लिए कौसी खाद लाभदायक होती है, किस फसल के लिए कौसी खाद और कौसी ज़मीन अच्छी होती है, गोमादर तैयार करने के लिए कौन कौन चीज़ें दरकार होती हैं, जानवरों का मल, मूत्र और हड्डी इत्यादि चीज़ें किस तरह काम में लाई जाती हैं—ये सब बातें रसायन-शास्त्र ही की बंदोबस्त जानी जा सकती हैं। उम्मी को हवा में—उम्मी के प्रयत्न में—इनका ज्ञान हो सकता है। इनको जानना किसान का बहुत बड़ा कर्तव्य है। दियाख़ताई बनाने में, मीठामक अथवा मीठा-मसूर के मीठ में, अथवा मीठों के मीठ और मन्दे पानों को बंदू दूर करने में, अथवा अथवा ( फ़ैरी-मशीन )—अथवा मूल्यों की किशोरों की मदद में लम्बे-लम्बे में, पित्त मशीन के सेटी बनाने में; और अथवा मशीन दूर-

करकट से द्रव निकालने में—सब फर्कों रसायन-शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है । कोई कारोबार ऐसा नहीं, कोई उद्योग-धन्धा ऐसा नहीं, जहाँ रसायन-शास्त्र की गति न हो । इससे जिन लोगों का सम्बन्ध इन कामों से है—फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रीति से हो चाहे अप्रत्यक्ष रीति अर्थात् किसी पर्याय से—इस शास्त्र का जानना बहुत ज़रूरी है ।

### ३६—ज्योतिषशास्त्र का महत्त्व और उससे होने वाले लाभ ।

मूर्त अर्थात् पदार्थ-सम्बन्धी अमानसिक शास्त्रों में से हम पहले ज्योतिषशास्त्र का विचार करते हैं । इसी शास्त्र से नौकानयन अर्थात् जहाज चलाने की विद्या निकली है । इसकी बढावत जहाज चलाने में बहुत कुछ उन्नति हुई है और दूर देशों के साथ व्यापार इतना बढ़ गया है कि हमारी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का पेट इसीसे पलता है । यही नहीं, हमकी कृपा से हमें ज़रूरत और गंगा-आराम की बहुत सी चीज़ें भी मिलती हैं ।

### ३७—उद्योग-धन्धे के कामों में भूगर्भ-विद्या से मदद मिलना ।

इसके बाद भूगर्भ-विद्या की लीजिए । इस शास्त्र का भी उपयोग उद्योग-धन्धे के कामों में बहुत होता है । इसकी सहायता से कारोबार में बहुत कुछ कामयाबी होती है । यह वह समय है जब ज़मीन से निकलने-वाले कच्चे लोहे की बहुत अधिक खप होने के कारण वह लोहा नहीं सोना हो रहा है । यह वह समय है जब इस बात का खूब विचार हो रहा है कि बिलायत की खानों से जो पत्थर का कोयला निकलता है वह कब तक चलेगा । यह वह समय है जब सनिज पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभायें स्थापित हो गई हैं और पाठशालायें खुल गई हैं । इन बातों का खयाल करने पर यह सहज में ही ध्यान में आ जाता है कि भूगर्भ-विद्या के अभ्यास से कितना लाभ हो सकता है । इस दशा में, भूगर्भ-विद्या के सम्बन्ध में, और कुछ अधिक कहने की कोई ज़रूरत नहीं ।



## ३८—प्राणि-विद्या का उद्योग-धन्धे के कामों से सम्बन्ध और उसके जानने से लाभ ।

अब जीवन-शास्त्र, अर्थात् प्राणिविद्या ( Biology ) की तरफ़ आइए। क्या यह शास्त्र परोक्ष जीवन—रक्षा से सम्बन्ध नहीं रखता ? जो व्यवसाय पद-पावन के लिए भिये जाते हैं उनसे तो इसका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह ज़रूर है कि जिन उद्योगों को मामूली तौर पर हम कृषि-कौशल या दलकारी कहते हैं उनमें इसका बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है। पर जिन उद्योगों की बरतवन प्राणरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक अथवा उपयोगी है उनमें इसका इतना निकट सम्बन्ध है कि उनमें यह शास्त्र किसी तरह अलग ही नहीं किया जा सकता। खेती के कामों में यह जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि कौन सी बानें वनस्पतियों और प्राणियों के जीवन के अनुकूल हैं और कौन सी प्रतिकूल। इसमें सिद्ध है कि जिन विषयों में—जिन शास्त्रों में—ये बानें जानी जा सकती हैं उसका अध्ययन करना खेती के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शास्त्र का पृथिविशा का आकर सम्बन्धता आदि। इस शास्त्र के विषयों की जानकारी उचित रीति से किसानों को नहीं प्राप्त होनी। ही तत्परिणाम में इन्होंने प्राणिविद्या और वनस्पति-विद्या के अनेक नियम लिए ज़रूर कर लिए हैं और प्रयोग करने पर वे उन पर अमल भी करने हैं। यह माने हैं, पर तभीसे का नाम शास्त्रीय ज्ञान नहीं। किसान लोग जानते हैं कि कौन सा हिम वस्त्र के लिए अधिक लाभदायक होती है, कौन सी फसल हानि से हिम वस्त्र के लिये अधिक उपयुक्त नहीं बन जाती, किम तरह का भाग हानि से डेर या दाढ़ अथवा काम नहीं कर सके, किन किन कारणों से कौन केन के बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वे ही और जानने के सम्बन्ध में वे, और और और की और भी अनेक, बानें किसानों का अत्यन्त प्रयोजन के लिये से सादर हो जाती हैं। पर्वत-विद्या के सिद्धांतों की बात इतनी ही है कि उन्हें कम करने हैं। उनकी कामकारी इतनी सिद्धांतों के लिये पर कामकाज में हैं। इसका अर्थ है कि यह शास्त्र खेती की अधिक ज्ञान देता है और

ही अधिक कामयाबी भी उनको होती है । प्राणिविद्या से सम्बन्ध रखनेवाली ये बातें बहुत ही घाड़ी, बहुत ही अनिश्चित, और बहुत ही शुरू शुरू की हैं । परन्तु जब इनसे भी किसान को बहुत जरूरी मदद मिलती है तब, आप ही कहिए, इन बातों का पूरा पूरा, निश्चित, और सधा क्षान हो जाने पर उसे कितनी मदद मिलेगी और कितना लाभ होगा ? सच पूछिए तो प्राणिविद्या की मोटी मोटी बातें किसानों को जो लाभ पहुँचा रही हैं वे छिपे नहीं हैं । उन्हें हम इस समय भी देख सकते हैं । प्राणिविद्या का एक सिद्धान्त है—

“प्राणियों की प्राण-रक्षा के लिए जो गर्मी दरकार होती है वह उन्हें अन्न से—खुराक से—मिलती है । इससे यदि प्राणियों के पचन की गर्मी व्यर्थ न जाने दी जाय तो घाड़े ही खाद्य या अन्न से काम निकल जाय” । यह सिद्धान्त केवल मानसिक है—सिर्फ कयासी है । पर यह बात अब तजरिये से साबित हो गई है कि इसी तत्त्व—इसी सिद्धान्त—के अनुसार पशुपालन करने से चारा कम खर्च होता है और पशु मोटे-ताजे घने रहते हैं । अर्थात् पशुओं को गरम रखने से चारे की कफायत होती है । यही बात पशुओं को जुदा जुदा तरह का चारा खिलाने के विषय में भी कही जा सकती है । शरीर-शास्त्र के जानने वालों का सिद्धान्त है कि भोजन में फेरफार जरूर करने रहना चाहिए । जुदा जुदा तरह की चीजें खाने से बहुत लाभ होता है । खाद्य पदार्थों में फेरफार करते रहने से तबीयत तो अच्छी रहती ही है, उससे एक और लाभ होता है कि अन्न में कई तरह के परमाणु रहने से खाना हजूम भी जल्द हो जाता है । पशुओं में एक बीमारी होती है जिसे बीमारी में “स्टेगर्स” कहते हैं । इससे पशुओं को चरार आता है और वे लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं । इससे आज तक, हजारों भेड़ें हर साल मरती हैं । परन्तु प्राणिविद्या की पदोन्नत अब मानून हुआ है कि यह बीमारी एक प्रकार के कीड़े से पैदा होती है । यह कीड़ा पशुओं की रोपड़ी के भीतर एक बहुत ही गहन जगह में पैदा होता है और मगूज पर दबाव डालता है । इसीसे पशु बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और बहुत जल्द मर जाते हैं । यदि यह कीड़ा भेड़ों की रोपड़ी से निकाल दिया जाय तो वे बहुत करके बच जाती हैं । पशुविद्या इस विषय में भी प्राणिविद्या की श्रेणी है ।

## १६—उद्योग-धन्य के कामों से समाज-शास्त्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और उससे होनेवाले हानि-नाम का विचार ।

उद्योग-धन्य के कामों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले शास्त्रों में एक और शास्त्र की बात अभी बाकी है । उद्बोधन के कामों की कामवासी इस शास्त्र के जानने पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है । इस शास्त्र का नाम समाज-शास्त्र है । इसका अध्ययन करने के लिए पुस्तकें पढ़ने और पाठशाळा जाने की जरूरत नहीं । जो लोग प्रति दिन इस बात पर ध्यान रखते हैं कि बाजार में कपड़ों की किमती मांग है, कौन चीज किम भाव विक्री है, चाय, रुई, गन्धर, ऊन और रंगम इत्यादि की पैदावार इस साल कैसी है, कपड़ों की किमी रंग में बढ़ाई के लक्षण तो नहीं हैं; और इन सब चीजों का विचार करते धरने बाजार में सम्बन्ध रखनेवाली चीजों का फैसला करते हैं वे सब इस समाज-शास्त्र के विद्यार्थी हैं । इस तरह का अध्ययन नियमानुसार अध्ययन नहीं, और बहुत सम्भव है कि इस तरह के अध्ययन में ठीक-ठाक गने गिडण्डन नहीं न निकले । तथापि जो लोग रंगम अध्ययन करने हैं वे इस शास्त्र के विद्यार्थी अच्छे हैं । इस अध्ययन की सहायता से और फिर सब उनके गिडण्डन यदि निर्धारित निकलते हैं, अर्थात् यदि वे लोग सही जगहों पर पहुँच जाते हैं, तो इनाम पाते हैं, नहीं तो "कल" होने में शक्ति रहती है । अपने मान की पैदावार और सब के अन्दाज के जानने की तुलना में निकल करानी और करीगर की ही नहीं, किन्तु कृत्रिम मान बेचनेवाले छोटे छोटे दुकानदारों की भी है । इस तरह का अन्दाज या अनुमान बाजार में सम्भव । अपने-आपके बहुत सी चीजों के जानने और समाज-शास्त्र के कुछ अन्तर्गत गिडण्डन का बिना भाव विचार के पुनरावृत्ति कर लेना ही है इस सम्बन्ध है । अपने दुकानदार हैं—बाड़े छोटे हो बाड़े बड़े—उनका जिस रंग इन चीजों का रंग अन्दाज निकलना आया कि आया किम चीज का बिना सब रंगम और सब बिना करने में कौन चीज किम मात्र विक्री के लगे हुए रंगम और दुकानदारों और रंग ही रंग उन्हें काम भी हुआ । इस सब सम्बन्ध है कि किम समाज का अन्दाज-अनुमान पढ़ना पढ़ना

धन्ये से जिनका कुछ भी सरोकार हो उनके लिए उन वस्तुओं का ज्ञान बहुत ही जरूरी है जिनके आधार पर इस तरह के व्यवसायों में फेरफार होते रहते हैं ।

४०—वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्रायः हर आदमी के लिए जरूरी है; उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं ।

इससे जो लोग खेती, कारीगरी और व्यापार में लगे हुए हैं, अर्थात् जो लोग जुदा जुदा तरह का माल पैदा करते हैं, उसे माल लेंगे या बेचते हैं, या उसे दिनों के लिए बाहर भेजते हैं—उनके लिए विज्ञान-शास्त्र की किसी न किसी शाखा का ज्ञान बहुत जरूरी है । हर आदमी को, जो किसी तरह के उद्योग-धन्ये से कुछ भी—थोड़ा या बहुत, प्रयत्न या परास्त—सरोकार रखता है (और ऐसे आदमों बहुत ही कम हैं जिनका कुछ भी सरोकार नहीं), किसी न किसी तरह गणितशास्त्र, पदार्थविज्ञान और रसायनविद्या की बातों से ज़रूर काम पड़ता है । क्योंकि जितने व्यवसाय हैं उनमें काम आने वाली एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कुछ न कुछ लगाव इन शास्त्रों से न हो । इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि व्यवसायी आदमियों का समाज-शास्त्र से प्रयत्न सम्बन्ध है । और बहुत सम्भव है कि प्राणिशास्त्र से भी उनका प्रयत्न सम्बन्ध हो । परास्त गति में प्रादुर्भाव करने की काम अचछा तरह उदरनिर्वाह करना है । इस उदर-निर्वाहक विद्या में किसी आदमी का कामयाब होना या न होना पूर्वोक्त शास्त्रों में से एक या एक से अधिक शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत कुछ अवलम्बित है । अर्थात् इन शास्त्रों का जितना ही अधिक ज्ञान उसे होगा उतनी ही अधिक कामयाबी उसे होगी । हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि इन तरह का शास्त्र-ज्ञान जैसा चाहिए वैसेही हर आदमी को होना है । नहीं, बहुत आदमियों को यह ज्ञान सिर्फ़ तज़रिबे से प्राप्त होता है—काम करते करते, दिना शास्त्रों का अभ्यास करते-ही, हो जाता है । क्योंकि जिसे हम काम सीखना कहते हैं वह उस विज्ञान या शास्त्र का सीखना है जो उस काम से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् उस काम

के करने में जिसका काम पड़ता है । इस तरह की शिचा बहुत करने शास्त्र-शिचा नहीं कहलाती; पर लोग उसे शास्त्र-शिचा कहें या न कहें, अभ्यास उमका ज़रूर होता है । किसी काम में पड़ जाने से उम काम से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र का ज्ञान सहज ही में हो जाता है । इससे विज्ञान-शास्त्र की शिचा दो कारणों से बहुत ज़रूरी है—एक तो इस शिचा से लोग वैज्ञानिक काम अच्छी तरह करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाने हैं; दूसरे तजربे से प्राप्त हुए वैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा शास्त्रीय रीति में प्राप्त हुए ज्ञान का महत्त्व अधिक है । जिन चीजों को हम बनाते या पैदा करते हैं, अथवा जिन चीजों का हम व्यापार करते हैं, उन्हीं चीजों के सम्बन्ध का शास्त्रीय ज्ञान काफी न समझना चाहिए—उतने ही से हमारा काम नहीं चल सकता । उनके सिवा और चीजों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्रीय ज्ञान की भी बड़ी ज़रूरत है । जो जिस काम को करता है उसी काम के “क्यों” “कैसे” और “किन्तु”, “परन्तु” को समझ लेने से उसे अपने को कृतार्थ मान लेना मुनासिब नहीं । इसे चाहिए कि वह दूसरी चीजों और दूसरे कामों के “क्यों”, “कैसे” और “किन्तु”, “परन्तु” को भी स्पष्ट समझ ले । तभी उमका काम अच्छी तरह चल सकेगा । क्योंकि कभी कभी दूसरी चीजों और दूसरे कामों के विषय के शास्त्रीय ज्ञान से भी बहुत काम निकलता है । इस समय बड़े ज़माना लगा है कि शराब में व्यापार-बन्धा करने की बात बहुत बढ़ गई है । बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ी करके लोग बड़े बड़े काम करते हैं । इस दशा में कुली कवाड़ियों को छोड़कर—मेहनत मजदूरी करके किमी तरह पैट भरने वालों को छोड़कर—और सब लोग अपने कारोबार के सिवा किमी न किमी दूसरे कारोबार में भी, हिम्मेदार होकर अपना खर्चा लगाते हैं । इस तरह के दूसरे कारोबार में जिन शास्त्रों का सम्बन्ध है उनका ज्ञान जान करने ही पर हिम्मेदारों का दानि-लाभ अवलम्बित रहता है । इस कारण ऐसे शास्त्रों का ज्ञानना हिम्मेदारों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है । अतएव, एक कोयले की गान मोलने में न मायूम किन्तु हिम्मेदारों का रहना दृष्ट गया । कारण यह था कि उन लोगों को न मायूम था कि गान में लाने का के कोयले का एक तरह की ज़रूरत थी जिसके नीचे कोयला नहीं



लोगों की बड़ा शौक था । अन्य जातियों की विद्वत् या विद्यमान भाषाओं पर इनकी बड़ी भक्ति थी । इससे निःसन्देह मान्य होता है कि इन लोगों की निज की भाषा में बहुत कम पुस्तकें पढ़ने के लायक थीं । परन्तु मरने बढ़कर अचरज हम बात का ख्याल करके होता है कि बाल-बच्चों के पाठन, पोषण और विद्याभ्यास इत्यादि का कहीं नाम को भी इन पुस्तकों में शिष्ट नहीं । जाँच से तो यही मान्य होता है कि ये लोग इतने मूर्ख न थे कि इस बहुत बड़े महत्त्व के विषय को न समझ सकते । हमसे छाप होकर यही कहना पड़ता है कि ये पाठ्य-पुस्तकों उम्र जमाने के मठवासी महन्तों ने आमरण मग्नपारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाले विद्यार्थियों ही के लिए बनाई थीं ।

### ४४—सन्तति के भरखा-पोषण और विद्याभ्यास से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा का आश्चर्य-जनक अभाव ।

बच्चों का जीवन या मरण, सुख या मर्त्यनारा, दित या अदित, सारे बालों उनको लड़कपन में ही गई शिक्षा ही पर अवलम्बित रहती है । तब पर भी जो लोग बड़े ही दिनों में बच्चों के माँ-बाप बनने वाले हैं, अर्थात् जो विवाह होजाने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, उनको बाल-बच्चों के पालने और उन्हें गिनना देने के विषय में, भूल कर भी कभी एक शब्द नही मिलना जाता । क्या यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं ? क्या यह बहुत ही अद्भुत और चमत्कार-कागिरी घटना नहीं ? क्या यह बहुत ही विचित्र पाण्डित्य नहीं कि भावी मन्त्रि-का भाग्य, अविचार में मरी हुई पुरानी बात, प्रहसन, अटकल, मूर्ख दाइयों की मनाह और पर की अन्ध-परम्परा-मन्त्र बड़ी बूढ़ियों की समझ पर छोड़ दिया जाय ? हिमाचल-किन्नर और बर्मा-मार्ग का कुछ भी ज्ञान न रखने वाला कोई व्यापारी यदि कागज पर कुछ वाद तो हम हमकी मूर्खता का दोष पीटने लगे तो और बहुत जल्द हमके मरण होने की मगर मुनने की आशा करेंगे । अथवा मगर मन्त्र का अन्वय बिना बिना ही यदि कोई ब्रह्म-काय, चर्यान्त्र जगोही, या अन्य आत्म्य यदि तो हमें हमकी शिष्टाई पर अवलम्ब होगा और हमें

रोगियों पर दया आवेगी । परन्तु जो मानसिक, नैतिक और शारीरिक सिद्धान्त इत विषय को आदर्श हैं उनका ज़रा भी विचार न करके, उन पर कुछ भी ध्यान न देकर—बालबच्चों को पालन-पोषण और विद्याभ्यास आदि कठिन काम यदि माँ-बाप शुरू कर दें तो हमें न तो उनकी कसूर पर आश्चर्य ही होता है, और न उनके अन्याय को पात्र उनकी सन्तति पर दया ही जाती है ।

## ४५—सन्तति की शरीर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप की लापरवाही और उसमें होनेवाले भयङ्कर परिणाम ।

शारीर-रक्षा के नियम माँ-बाप को न मान्य रहने से उनके बाल-बच्चों को जो भोग भुगवने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफतें आती हैं, उनका ठीक ठिकाना नहीं । हज़ारों बच्चे तो माँ-बाप की अनावधानी और मूर्खता के कारण पैदा होते ही मर जाते हैं । जो बचते हैं उनमें लाखों अशक्त, निर्दल और जन्म-रोगी होते हैं । और करोड़ों ऐसे नीराग और सराफ नहीं होते जैसे होना चाहिए । अब इन सबको आप जोड़-बाँटिए तो आपको मान्य हो जायगा कि माँ-बाप की लापरवाही के कारण सन्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुःख सहना पड़ता है, कितनी आनन्दशोभा का मानना करना पड़ता है । लड़कपन में लड़के जिन तरह रहते जाते हैं और जिन तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है इसी के अनुसार जन्म भर उनकी सुख-दुःख मिलता है—यदि अच्छी शिक्षा मिली, यदि वे अच्छी तरह रहते रहें, तो उन्हें जन्म भर सुख मिलता है, नहीं तो दुःख । पर ज़रा इत बात का तो खयाल कीजिए कि आज कल लड़के जिन तरह पाले-पोसे जाते हैं । इत समय हम लोग जिन तरह लड़कों को रखते हैं और जिन तरह की शिक्षा उन्हें देते हैं उसमें यदि एक सुष्ट है तो दोस्त दोष । इन दोषों का असर हर पड़ी लड़कों पर पड़ता है । लड़कपन में लड़कों के पालन-पोषण और शिक्षा में अविचार से काम लेने, और महत्त्व की बातों को वैगुण्य या भाव के भरोसे छोड़ देने, से जो हानि होती है उसका अन्दाज़ नहीं किया जा सकता । इस तरह का अविचार—



इस तरह की बेपरवाही—आज कल यहाँ सब कहीं प्रचलित है। इन सब बातों पर ग़्याल करने से जो हानि लड़कों को पहुँच रही है उसका बोझ बहुत अन्दाज़ आपकी ज़रूर हो जायगा। कोई इस बात का विचार नहीं करता कि पायदार, भोज्य और खूब गरम कपड़े पहने बिना लड़कों को गरमी में बाहर खेलने कूदने देना, और सरदी के कारख़ उनके हाथ-पैरों का फटना, अच्छा है या नहीं। पर इसका विचार करना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इन बातों से लड़कों के भावी सुख-दुःख का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इस तरह की बेपरवाही के कारण या तो लड़के बीमार रद्दा करने हैं, या उनकी बाढ़ रुक जानी है, या काम करने की शक्ति घट जानी है, या मरने पर जितना बल उनके बदन में होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका फल यह होता है कि कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता—उम्में पूरी कामयाबी नहीं होनी—और लड़कों के भावी सुख में बाधा आती है। इसका कारण क्या है ? हमारा अविचार, हमारी नादानी, हमारी बेपरवाही ! और कुछ नहीं। लड़कों को जो एक ही तरह का और कम बतवर्द्धक माना ग़ियाया जाता है वह क्या उनके मज़ा देने के इरादे से ग़ियाया जाता है ? इस तरह का ग़्याना ग़्याने में, बड़े होने पर, उनका शारीरिक बल ज़रूर कुछ कम हो जाता है और पुरुषत्व के काम करने की योग्यता में भी थोड़ा बहुत रिश्त ज़रूर आ जाता है। क्या लड़कों के लिए कोलाहलकारी और री-थू के खेल-कूद मना है ? या कूदने पर काफी कापड़े न होने के कारण लड़कों को अनु में वे इग़रिफ़ बाहर नहीं निकलने पाने कि कहीं उनको मारी न हो जाय ? कुछ भी हो, इस तरह घर के भीतर बन्द रहने में उनके आनन्द में कुछ बाधा आती है और उनकी शारीरिक शक्ति भी ज़रूर कम हो बहुत सीमा हो जाती है। मरने होने पर भी लड़के और लड़कियाँ के ग़रब और अग़ल देव कर मों-बाग़ बहुत आना दुर्भाग्य या एक प्रकार के दुर्भाग्य का सम्बन्ध है। अथवा आज कल लोगों की ज़मीन बँटने मरने है उनके अन्तर्गत वे यह कल्पना कर लेते हैं कि वे बने अपने हाथ में मों—य आनन्दों बिना काम ही पैदा हो गई है, या यदि किसी कारण से हुई है तो उसका अन्तर्गत ईश्वर है, उसे दूर करना आदमी के बल की बल

नहीं । परन्तु इस बात को कौन समझदार आदमी न कटूत करेगा कि इस तरह की वकालत पाण्डपन है ? यह निःसन्देह सच है कि कभी मां-बाप के दुर्गुणों और रोगों का फल मन्दान को भी भोग करना पड़ता है, अर्थात् मां-बाप में जो दोष होते हैं वे कभी कभी मन्दान को भी हो जाते हैं; परन्तु बहुधा पाण्डप-पौष्ट में मां-बाप को मारतों ही के कारण लड़कों को बीमारियाँ हो जाया करती हैं, और, फिर, जन्म मर इनकी वशीलत अच्छी नहीं रहती । इन मारे दुःख-दर्द के, इन सारे निर्दयता के, इस सारे आनन्द के, इन सारे उदामानन्द के झिन्झार बहुत करके मां-बाप ही होते हैं । मां-बाप ने अपने बालबच्चों की जान को हर बड़ी अपने हाथ में रखने का ठेका सा ले लिया है—उनको लिटाने, पिलाने और गिरा देने का भार उन्होंने हर बड़ी अपने ही ऊपर रक्खा है । पर झिन्झाते से सम्बन्ध रखने-वाली जिन बातों में वे अविचारों से भरो हुई आशयों देकर और रूकावटें पैदा करके, दरावर उत्पन्न कर दिया करते हैं, उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने बहुत बड़ी निर्दयतापूर्ण बेपरवाही की है । उन्हें मानने की इतनी कोशिश उन्होंने नहीं की । आरोग्य-रक्षा और मरण-शोक के बहुत ही सीधे-सादे नियमों का भी ज्ञान प्राप्त न करने के कारण वे अपने बच्चों के आरोग्य को—उनके शारीरिक दृष्ट को—दरावर नीचा करते चले जा रहे हैं; हर साट वस्तु अधिकाधिक कम करते चले जा रहे हैं । इस तरह की निर्दयता और मारतों के कारण वे अपनी मन्दति ही की नहीं, किन्तु मन्दति की भारी मन्दति को भी बीमारों के घर और अकाउन्टन्ट्स के हॉट में डोक रहे हैं ।

## ४६—छियों को बच्चों के पालने-पोसने से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा न मिलने से हानियाँ ।

जब हम आरोग्य-रक्षा से आगे बढ़ कर सैद्धांतिक शिक्षा की तरफ आते हैं तब वहाँ भी हम इसी तरह की मारतों और अन्याय देखते हैं । वहाँ भी हमें मां-बाप की बेपरवाही और सूँझ के उदाहरण मिलते हैं । लड़कपन में बच्चों के पालन-पोसने का भार सिर्फ मां-बाप पर रहता है । इससे उनकी सबसे पहली शिक्षा भी से हो मिलती बतौर । अब इस सम्बन्ध

माँ, और उसके बच्चों को सिखाने सिनानेवाली दाई, की योग्यता का विवर होता है। माँ के जारी किये हुए कानूनों पर तो जरा ध्यान दीजिए। बच्चे छोड़े ही मान हुए कि वह मदरसे में पढ़नी थी। वहाँ उसके दिमाग में हजारों शब्द, नाम और तारीखें कूट कूट कर भरी गई थीं। दिन रात उन्हें उन्हें रट रट कर याद किया था। उसे किसी बात के सोचने या समझने का शाब्द कभी मौका ही नहीं दिया गया। क्योंकि उसकी विचार शक्ति को जरा भी प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुई। मछुकों के कोमल मन को क्षिण क्षण की गिना देनी पारि—इस विषय का एक शब्द भी वहाँ उसको नहीं गिनाया गया। इस दशा में मुझ कोई नई गिना-प्रशस्ती सोच कर निरामने की तैयारी ही नहीं। उसे इस तरह की गिना का शब्द भी मदरसे में नहीं मिला। फिर वह बेचारी बाल-शिक्षा की नई तरीक़ीय निकाले बैठी। वह तो मदरसे की गिना का हान हुआ। मदरसा छोड़ने और शिक्षा देने के बीच के बाल में भी मज्जति के पालन-पोषण की गिना उसे नहीं मिली। वह बाल गाने-बजाने, खेल-मूँट काढ़ने, किस्से-कहानियों के चित्रों पढ़ने और ध्यान इसके यहाँ बाल उसके यहाँ जनता और शांति में डूबी होने में गया। इस समय तक उसने इस बात का कुछ भी विचार नहीं किया कि मछुके-बाल होने पर उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ। जो मानसिक गिना इस तरह की जिम्मेदारी उठाने में उसे को छोटी बाल मदर पढ़ावती है उस गिना का शाब्द ही कुछ कम कभी उसे मिला है। अब देखिए उसी पर एक ऐसे प्रार्थी के बालने-पोषण और शिक्षा करने का भार था वह जिसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति ही दिन बारी रहती है। उस इस लक्ष्य पर तो ध्यान दीजिए कि जिस बाल का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसे वह शिक्षित ही नहीं जानती उसे वह अब उसे बाल है। और बाल भी ऐसा, जो उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान होने पर भी, छोटी मछु नहीं हो सकता। वह इसी मछु कहिये बाल के बाल का बोझ, उसे के लगे वह बोझ पढ़ावती इस मछु की का हान था। ऐसे ही वह छोटी बाल कहिये बाल कहते में वहाँ एक कामगारी का शब्द है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि वह इस बाल की शिक्षित नहीं जानती

कि मनोहरियां किम तरह की होती हैं । उनको कैफियत क्या है । वे किस तरह बढ़ती हैं और किम तरह एक दूसरी के बाद पैदा होती हैं । उनका काम क्या है । उनका उपयोग कहाँ आरम्भ होता है और कहाँ समाप्त । यह यह समझती है कि कोई कोई मनोहरियां सर्वथा पुरी हैं और कोई कोई सर्वथा भली । पर यह समझ उन एनियों में से एक के विषय में भी ठीक नहीं । यह मूयाल मिलकूल ही गलत है कि कोई कोई एनि सर्वथा पुरी और कोई कोई सर्वथा खन्धी होती है । फिर एक और बात भी ध्यान देने लायक है । जिन शरीर के पालने-पोसने को जिम्मेदारी हम पर है उस शरीर की पनाबट से यह जैसे घनभित होती है जैसे ही जुदा जुदा दवा-इयाँ और विभिन्नताओं का जो घनर हम शरीर पर पड़ता है उगने भी यह घनभित होती है—जिस भी ज्ञान उसे नहीं होता । इन बातों के न जानने से पदों को हर पदों जो बट भोगने पड़ते हैं—उन पर हर पदों जो स्पर्शने पाती हैं—वे बहुत ही भयङ्कर हैं । इस अज्ञान के कारण जो परिणाम होता है उनको हम प्रति दिन अपनी आँखों से देखते हैं । वे लिपे नहीं हैं । इनसे अधिक दर्शनकारक परिणाम और क्या हो सकते हैं ? भाँ की न हो पाती ज्ञान होता है कि बीमारी मानसिक एनियां भली हैं और बीमारी पुरी । और न इसे इन एनियों से बचा और परिणाम ही का ज्ञान होता है । अतएव मनोहरियों के रोक्ने या इनके काम में बिना हाथने से जो हानि बाधा होती है वह हानि उगने करी बढ़कर है जो भले जे की परवा न करके जेते संचालन बालन काम करने देने से हो सकती है । अतएव यह प्रज्ञा भली है जो पुरी, इसका विचार न करके बदे की खरानी हमला के अतएव करने देने से उगने हानि नहीं होती जिसकी कि बहुत बेजानमे दूरी खरानी किसी प्रज्ञा को—उसके हाथ के जिनके भ्रमण को—उस समझ पर रोक्ने से होती है । बरमे को जिन कामों के करने की आदेश होती है, और जिनसे जो लाभ के निदा हानि हो भी नहीं सकती, इनको करने से रोक उसे रोक्ने है । वह समझती है कि ऐसे करने से बदे की हानि बढ़ेगी । वह नहीं जानती कि उसका रोक्ना ही हानिकर है । इस तरह के खराने से वह नष्ट हो रहा है, वह विध्वंस हो गया है :

और लाभ के बदले उसे ज़रूर हानि पहुँचती है। वषे के साथ हम तरह-तरह के पेशे आने से माँ-बेटे में वैमनस्य हो जाता है और परस्पर जैसा-मोह रहना चाहिए नहीं रहता। जिन कामों को माँ अच्छा समझती है उन्हें वह धमकी या लालच देकर वषे से कराती है। अथवा वह वषे को वह सुझाती है कि ये काम करने से सब लोग तुम पर मुग़ाबतें करेंगे और तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। इस तरह वह उससे वे काम कराती है। वषे के मन को वह थिलकुल परवा नहीं करती। उसी मन से यदि वषे ने उसका कदना मान लिया तो इतने ही से वह धृतराष्ट्र होजाती है। वह समझती है कि हमारा कर्तव्य ही चुका। इस तरह के बर्ताव से यच्चों को कोई अच्छी शिक्षा तो मिलती नहीं—वह कोई अच्छी बातें तो सीखता नहीं—हाँ दम्न, हर और सुदगुरजी की शिक्षा उसे मिल जाती है। एक तरफ़ तो वह वषे को सच बोलने की शिक्षा देती है, दूसरी तरफ़ वह सुद अपने ही बर्ताव से भूठ के नमूने उसके सामने रखती है। वह वषे से कहती है कि यदि तुम सच न बोलोगे तो मैं तुमको यह सज़ा दूँगा, वह सज़ा दूँगी। पर जब वषा भूठ बोलता है तब अपने कहने के मुताबिक़ वह सज़ा नहीं देती। यह भूठ का नमूना नहीं है तो क्या है? यही नमूना लड़कों को भूठ बोलना सिखाना देता है। एक तरफ़ तो वह यह सिखाती है कि आदमी को आत्म-संयमन करना चाहिए—अपने आपका कायू में रखना चाहिए—दूसरी तरफ़ ज़रा ज़रा सी बात के लिए वह अपने छोटे छोटे बच्चों पर धिगड उठती है और क्रोध करती है। क्या इसी का नाम आत्मसंयमन है? जिन तरह बड़े होने पर सेमार के सारे व्यवसायों में भले-बुरे कामों का भला-बुरा परिणाम होने देना शिक्षा का सबसे अच्छा तरीक़ा है—स्वाभाविक़ रीति पर ऐसे परिणामों से फिर पाठे जितना सुख या दुःख हो—उसी तरह बच्चों को सुभा-गंगामी बनाने के लिए उनको लड़कपन में जो शिक्षा दी जाय उसमें भी इसी तरीक़े से काम लेना चाहिए और बच्चों के भले-बुरे कामों का भला या बुरा परिणाम होने देना चाहिए। परन्तु येचारी माँ को इस तरह की शिक्षा के तरीक़े का मन्त्र में भी मर्यादा नहीं होता। कार्य-कारण-भाव का निश्चय न होने से, अर्थात् बच्चों के पावन-पाप से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा यद्यपि न

प्राप्त करने से, और बच्चों के मन के जुदा जुदा भावों का ज्ञान न होने के कारण उन भावों के अनुसार बच्चों के साथ वर्ताव करने का सामर्थ्य उसमें न होने से, वह मनमाने तरीके से उन्हें रखती है। आज वह अपने बच्चों से एक तरह का वर्ताव करती है, कल और तरह का। जो उसके मन में आता है वही उसका कानून है। उसीके अनुसार वह बच्चों का शासन करती है—उसीके अनुसार वह उन पर हुकूमत करती है। इससे बहुत बड़ी हानि होती है। परन्तु बच्चों को समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके मन की वृत्ति मनुष्य-जाति के स्वभाव-सिद्ध नैतिक भावों की तरफ अधिक अधिक झुकती जाती है। इससे छोटी मोटी विपरीत बातों का असर बच्चों पर कम पड़ता है और जितना बिगड़ते हुए वे मालूम होते हैं उतना नहीं बिगड़ते। यदि बच्चों में यह वृत्ति स्वभाव-सिद्ध न होती तो माँ के ऐसे अशास्त्रीय और अनुचित शिक्षण के कारण वे बरबाद होने से न बचते—माँ का ऐसा अन्यायपूर्ण कानून उनको संसार में किसी काम का न रखता।

## ४७—लड़कों की बुद्धि-विषयक शिक्षा की उचित रीति से माँ-बाप की अनभिज्ञता और उसके बुरे परिणाम ।

अच्छा अब बच्चों की बुद्धि-विषयक शिक्षा का विचार कीजिए। क्या इस शिक्षा के सम्वन्ध में भी गड़बड़ नहीं है? क्या इसका भी प्रबन्ध वैसा ही खराब नहीं है? मान लीजिए कि बुद्धि-विषयक सब बातें यथानियम होती हैं। मान लीजिए कि बच्चों की बुद्धि का विकास भी नियमानुसार ही होता है। अतएव मानना पड़ेगा कि बिना इन नियमों का ज्ञान हुए बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती। जिस तरीके से बच्चों को ख्याल करना और ख्यालाव को इकट्ठा करके उन्हें याद रखना सिखलाया जाता है उस तरीके का पूरा ज्ञान हुए बिना ये काम अच्छी तरह नहीं हो सकते। बिना इस ज्ञान के शिक्षा को सम्भव समझना निरा पागलपन है। पर, आज

(४) यदि माँ-बाप इन नियमों की पूरी पूरी परवा करेंगे, यदि इनको पूर्ण रीति से पालेंगे, तभी बच्चों के शरीर और मन निर्दोष होंगे ।

तो अब आपही इस बात का फ़ैसला कीजिए कि जिन लोगों के किमो न किसी दिन बाल-बच्चे होने की सम्भावना है क्या उनको उचित नहीं कि वे ज़रा उत्साहपूर्वक इन नियमों के सीखने की कोशिश करें ?

## ५०—सार्वजनिक कामों की शिक्षा का नाममात्र के लिए मदरसों में प्रचार ।

यहाँ तक माँ-बाप के कर्तव्यों का विचार हुआ । अब हम सार्वजनिक कामों का विचार आरम्भ करते हैं । यहाँ पर हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि किम तरह का ज्ञान—किम तरह की शिक्षा—आदमी को सार्वजनिक कर्तव्य करने के योग्य बनाती है । यह नहीं कहा जा सकता कि जिस ज्ञान या जिस शिक्षा की बहालत आदमी सार्वजनिक काम करने के योग्य हो सकता है उसकी तरह आजकल किसी का बिलकुल ही ध्यान नहीं । थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर है । क्योंकि इस समय मदरसों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनसे राजकीय और सार्वजनिक कामों से सम्बन्ध रखनेवाली बातें, यदि बहुत नहीं तो नाम के लिए, कुछ अवश्य रहती हैं । इनमें मित्र एक इतिहास ही ऐसा विषय है जिसका दर्जा, इस सम्बन्ध में, कुछ ऊँचा है ।

५१—मदरसों में इतिहास की जो शिक्षा दी जाती है वह किमी काम की नहीं । यह व्यर्थ है, ज़रा भी उपयोगी नहीं ।

परन्तु, इशारे के तौर पर जैसा हम पहलेही कह चुके हैं, जिस तरह की इतिहास-शिक्षा आजकल मिलती है वह बहुत करके किसी काम की नहीं । वह पद्यदर्शक नहीं । उसमें उचित शिक्षा नहीं मिलती । इतिहास को जो किताबें मदरसों में जारी हैं उनकी बात तो कुछ पूछिए ही नहीं । राजकीय विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों के मही मही सिद्धान्त शायद ही एक आध कहीं उनमें पाये जाते हों । उनकी बात जानें कीजिए, बड़ी उम्र के

समझदार आदमियों के लिए जो इतिहास की किताबें खूब परिश्रमपूर्वक लिखी गई हैं उन तक में इन सिद्धान्तों का बहुत कम पता मिलता है । लड़के मदरसों में बहुत फरके पढ़ते क्या हैं, राजाओं और बादशाहों के जीवनचरित । भला उनसे समाजशास्त्र का ज्ञान कैसे हो सकता है ? उनमें सामाजिक धार्तें बहुत ही कम रहती हैं । कहीं कोई फण्ट-फण्ड रच रहा है; कहीं कोई कूट-नीति का जाल बिछा रहा है; कहीं कोई किसी का राज्य छीन रहा है; कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ । यही सब धार्तें उनमें रहती हैं । इन्हीं धार्तों को लड़के सीखते हैं और जिनका सम्बन्ध इनसे होता है उनके नाम याद करते हैं । इन धार्तों से देश के उत्कर्ष के कारण कहीं समझ में आ सकते हैं ? ये धार्तें जातीय उन्नति के कारण जानने में बहुत ही कम मदद देती हैं । इतिहासों में इस तरह की धार्तें रहती हैं:—राज्य को लालच से अमुक अमुक भगड़े-फुसाद पैदा हुए । उनका फल यह हुआ कि दोनों दलवालों की सेनायें खूब बहादुरी से लड़ीं । इन सेनाओं के सेनापतियों के अमुक अमुक नाम थे और उनके अधीन जो सरदार थे उनके अमुक अमुक । उनमें हर एक के पास इतनी पैदल सेना, इतना रिसाला और इतनी तोपें थीं । उन्होंने अपनी अपनी सेना को लड़ाई के मैदान में अमुक क्रम से खड़ा किया था । उन्होंने अमुक अमुक युक्ति से काम लिया; अमुक अमुक तरह से धावा किया; और अमुक अमुक तरकीब से वे पीछे हटे । दिन के इतने बजे उन पर अमुक प्रसेग धाया—उन पर अमुक आफत आई—और इतने बजे उनकी ऐसी जीत हुई । एक धावे में अमुक सरदार काम आया; दूसरे में अमुक पल्टन फट गई । कभी इस दल का भाग्य चमका, कभी उसका । इस तरह भाग्य का उलट फेर होते होते अन्त में अमुक दल की जीत हुई । हर एक दल के इतने आदमी मारे गये, इतने पायल हुए—और इतने विजयी दल ने कैद कर लिये । अब धतलाईए कि इस युद्ध-वर्णन में जो धार्तें लिखी गई हैं उनमें कौनसी धात ऐसी है जिससे आप को यह शिक्षा मिल सकती है कि सार्वजनिक कामों में आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए । इसमें क्या कोई भी बात ऐसी है जो आपको यह सिखा सकती है कि आपको अपना नागरिक चालचलन कैसा रखना



चाहिए । मान लीजिए कि आप दुनिया की सर्व-प्रसिद्ध पन्द्रह लड़ाइयों का ही हाल पढ़कर चुप नहीं रहे; किन्तु और भी जितनी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सबका सविस्तर हाल आप पढ़ चुके हैं; तो क्या इससे, पारलियामेंट के सदस्यों का अगला चुनाव होने पर, राय देने समय, आपकी राय में कुछ विशेषता आजायगी ? इस इतिहास-ज्ञान की बढावट उस समय क्या आप कुछ विशेष बुद्धिमानी से राय दे सकेंगे ? हरगिज़ नहीं । परन्तु आप कहेंगे कि—“ये सभी घटनायें हैं—सर्क्या ही नहीं मनोरञ्जक भी” । निःसन्देह ये मनोरञ्जक घटनायें हैं । इनमें से जिनका कुछ अंश या सर्वांश भूट नहीं वे अवश्य मनोरञ्जक हैं । और बहुत आदमियों को वे घसी ही मानूम भी होती होंगी । परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि हम तरह की घटनायें महत्त्व की हैं—कदर करने के काबिल हैं । हम लोग कभी कभी बिलकुल ही तुच्छ बातों को किसी कल्पित और अयोग्य कारण से भ्रमबरा बनावटी महत्त्व देने लगते हैं । जो आदमी गुले-साम्रा या गुजरा के पीछे पागल हो रहा है—जिसके दिमाग में उसका खूब समाया हुआ है—उसे यदि किसी अच्छे फूल की बराबर कोई सेना भी सौलने को तैयार हो जाय तो भी वह उसे न देगा । कोई चीनी मिट्टी के महा पुराने और दखे हुए बर्तन को ही एक अनमोल चीज़ समझ कर अपने पास रखता है । दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो प्रसिद्ध हत्यारों का स्मरण दिलानेवाली चीज़ों को हजारों रुपये देकर मोल लेते और अपने पास रखते हैं । परन्तु क्या हम तरह की रचि-विधिप्रता से ये चीज़ें कीमती हो सकती हैं ? क्या ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए बहुत कीमती हो जायेंगी कि अपनी विचित्र रचि के कारण कोई कोई इनको विशेष मूल्यवान् समझते हैं ? यदि नहीं, तो हम बात की भी ज़रूर कबूल करना होगा कि कुछ ऐतिहासिक बातें, किसी किसी को बहुत पसन्द होने की कारण, कीमती नहीं हो सकती । हम तरह की पसन्द उनके महत्त्वपूर्ण होने का कोई सबूत नहीं । अतएव और बातों की कीमत हम जिस तरह उनके उपयोग का मूल्यान् करके ठहराने हैं उसी तरह इन बातों की भी कीमत उनके उपयोग का मूल्यान् करके हो ठहरानी चाहिए । जो चीज़ उपयोगी है वही कीमती है । जो जितनी अधिक उपयोगी है वही

उन्नी ही अधिक कीमती भी है । हर एक बात का उपयोगीत्व ही उसकी कीमत की माप है । यदि कोई आकर तुमसे कहे कि तुम्हारे पड़ोसी की बिली या कुतिया ने कल बच्चे दिये तो तुम कहोगे कि दिये देंगे; हमको इससे क्या ? आदमी यह सुझाव देता है । इससे हमें क्या फायदा ? इसका हमें क्या उपयोग ? यद्यपि यह भी एक घटना है, और नहीं घटना है, क्योंकि तुम इसे बिछ-कुछ ही व्यर्थ समझोगे । सांसारिक व्यवहारों से इसका कुछ भी सरोकार नहीं । तुम्हारी विद्वानों के कर्तव्य कामों पर इस घटना का कुछ भी फल नहीं हो सकता । यह एक ऐसी घटना है जो तुमको अपनी विद्वानों की पूरे तौर पर मार्गदर्श करने में किसी तरह की मदद नहीं दे सकती । अगला, वो आदमी तुम्हारे उपयोग-विषयक कर्तव्यों से ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में भी काम नहीं करे । इसी फलौटी पर फल कर उसकी भी कदर और फौजद निश्चित कीजिए । ऐसा करने से हम जो कुछ कह रहे हैं वह आदमी दूसरे सब जानून होगा—हरे आदमी ध्यान में दूसरे का उपयोग । विद्वानों में जो घटनाएँ घटती हैं वे सब भी होती हैं उनका फायदा-कारण-भाव नहीं दिखता या ज्ञात, उन्हें परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता । इससे उन घटनाओं के—उन चीजों के—आदर पर कोई निश्चयन स्थिर नहीं किया जा सकता । विद्वानों, घटनाएँ हैं उनका एक मात्र उपयोग यह है कि उनकी मदद से हम अपने सामाजिक-सम्बन्धी, हम अपने सांसारिक-व्यवहार-सम्बन्धी, निश्चय निश्चित कर सकें; हम यह जान सकें कि हमें किस तरह का सामाजिक व्यवहार करना चाहिए—किस तरह का व्यवहार करना करना चाहिए । यद्यपि इन ऐतिहासिक घटनाओं से हमें हमें यह कहें कि हमें निश्चय नहीं निश्चित; उनकी मदद से हम इस तरह का कोई निश्चय निश्चय नहीं कर सकते । अतएव उनका उपयोग व्यर्थ है; वे हमारे किसी उपयोग की नहीं हैं। हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं को यदि आप दिन बहाने से फिर पढ़ना चाहें—ऐतिहासिक के लिए पढ़ना चाहें—तो हमें से यह नहीं है । यद्यपि हम यह भी जान नहीं सकते—आप हमारे दिन की तरह न पढ़ना—कि वे आपके किसी काम की हो सकते हैं । हमें अपना कोई काम नहीं निश्चित करना ; वे आपके किसी उपयोग की नहीं ।

५३—इतिहास की कुंजी विज्ञान है; बिना वैज्ञानिक ज्ञान के अच्छे इतिहास का भी तादृश उपयोग नहीं हो सकता ।

पर, इस विषय में एक बात पर ध्यान देना अभी बाकी है । मान लीजिए कि इस सारे ऐतिहासिक ज्ञान का खज़ाना, मतलब भर के लिए, आपके पास कर लिया । तथापि उस खज़ाने की कुंजी पाये बिना वह आपके काम नहीं आसकता । आप उसका तादृश उपयोग ही नहीं कर सकते । यह कुंजी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा है—शास्त्रीय विषयों का ज्ञान है । यदि जीवन-विज्ञान और मनोविज्ञान के मुख्य मुख्य नियमों का ज्ञान आपको नहीं है तो कार्य-कारण-भाव दिसला कर आप जन-समुदाय की व्यावहारिक बातों को कभी अच्छी तरह न समझा सकेंगे । आदमी जैसे मनुष्य-स्वभाव-सम्बन्धी कुछ बातों का ज्ञान, अनाइयों की तरह, अन्दाज़ से थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेते हैं, वैसेही सामाजिक जीवन-सम्बन्धी बहुतही सीधी-सादी बातों का ज्ञान भी वे प्राप्त कर लेते हैं । उदाहरण के लिए किसी चीज़ की पैदावार और माँग के विषय को लीजिए । इन दोनों का सम्बन्ध सभी हमारी समझ में आ सकेगा जब हम यह जानते होंगे कि अमुक बात होने से मनुष्य अमुक तरह का बर्ताव करेंगे । अतएव, यदि, समाज-शास्त्र की मोटी मोटी प्रारम्भिक बातों का भी ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें यह न मालूम हो कि किस स्थिति में आदमी क्या खयाल करते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह का बर्ताव करते हैं, तो यह साफ जाहिर है कि हम शास्त्र को अच्छी तरह समझने के लिए मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का पूरा पूरा ज्ञान होना बहुतही ज़रूरी है । तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर इन बातों की स्पष्ट-सिद्धता आपही ध्यान में आजायगी । विचार करने में जो सर्वाज्ञा निकलेगा वह मुद्दही इस विषय की सत्यता को मान्य कर देगा; कोई उदाहरण देने की ज़रूरत न पड़ेगी । देखिए, जन-समुदाय, व्यक्तियों के मेल से बना है—एक एक आदमी मिलकर मनुष्यों का समुदाय हुआ है । जन-समुदाय में जो कुछ होता है वह हर आदमी के सम्मिलित कामों की वंशजत होता है । इसमें, जन-समुदाय के मन्त्र कामों का बीज,

हर आदमी को काम पर ध्यान देने ही से मालूम हो सकता है । और हर आदमी जो कुछ करता है अपने स्वभाव के अनुसार करता है । अर्थात् उसका स्वभाव जिन तत्त्वों, नियमों या सिद्धान्तों का अनुसरण करता है उन्हीं पर उसका काम अवलम्बित रहता है । अतएव इन तत्त्वों या नियमों को बिना जाने किसी को काम समझ में नहीं आ सकते । विचार करते करते मनुष्य-स्वभाव के इन नियमों को आदि अवस्था तक पहुँचने पर—उन के मूल कारणों का पता लगाने पर—यह साबित होता है कि साधारण रीति पर ये नियम मनुष्य के मानसिक और शारीरिक नियमों से सम्बन्ध रखते हैं । इससे यह सिद्ध है कि समाज-शास्त्र के नियमों को अच्छी तरह समझने के लिए मनोविज्ञान और जीवन-शास्त्र की शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता । इन शास्त्रों का ज्ञान होनाही चाहिए । यह सिद्धान्त, इससे भी अधिक सरल रीति पर, इस तरह समझाया जा सकता है:—जितनी सामाजिक बातें हैं सब जीवन-सम्बन्धी बातें हैं—सबका सम्बन्ध ज़िन्दगी से है । उन्हें जीवन का सङ्कीर्ण अवतार या रूपान्तर कहना चाहिए—वे ज़िन्दगी के पेचीदा प्रादुर्भाव हैं । जिन नियमों पर जीवन अवलम्बित है उन्हीं पर ये बातें भी निःसन्देह अवलम्बित हैं । जीवन-सम्बन्धी नियमों का ज्ञान होनेही से वे समझ में आ सकती हैं; अन्यथा नहीं । अतएव मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों के इस चौथे भाग को उचित व्यवस्था करने के लिए, पूर्ववत्, विज्ञान-शास्त्र के ज्ञान की हमें बड़ी ज़रूरत है । साधारण रीति पर मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसका सार्वजनिक कामों में बहुत ही कम उपयोग हो सकता है । इन बातों के जानने में उससे बहुत ही कम मदद मिल सकती है कि नागरिक को किस तरह का धर्तव्य या व्यवहार करना चाहिए, अथवा उसे कौन काम करना चाहिए और कौन न करना चाहिए । जो इतिहास मदरसों में पढ़ाया जाता है उसका बहुत ही थोड़ा अंश व्यवहार में काम आने लायक होता है । और इस थोड़े अंश को भी उचित रीति पर काम में लाने की योग्यता हममें नहीं । समाज-शास्त्र का ज्ञान होने के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत होती है वह सामग्री ही हम लोगों के पास नहीं । लोकस्थिति, अर्थात् सामाजिक

व्यवस्था, के व्यापक नियमों का ज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है। और क्या कहा जाय, हम इतना भी तो नहीं जानते कि समाज-शास्त्र चीज़ क्या है ? यही नहीं, किन्तु इन्द्रियविशिष्ट-पदार्थ-विषयक जीवन-शास्त्र की मोटी मोटी बातें तक तो हम जानते नहीं, जिनके बिना, समाज-शास्त्र के व्यापक नियमों का ज्ञान होने पर भी, उनसे बहुत कम मदद मिल सकती है।

## ५४—मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद की योग्यता और जरूरत।

अब हम मनुष्य-जीवन के व्यवहारों के शेष भाग का विचार करने हैं। यह वह भाग है जो फुरसत के समय किये जाने वाले आमोद-प्रमोद और दिल-बहलाव आदि के कामों से सम्बन्ध रखता है। आत्म-रक्षा, उन्नति-निर्वाह, सन्तान के विषय में माँ-बाप के कर्तव्य, और राजकीय तथा सार्वजनिक काम-काज का विचार यहाँ तक किया गया और दिखलाया गया कि इनके लिए किस तरह की शिचा सब से अधिक उपयोगी है। अब हमें इन बातों का विचार करना है कि जो फुटकर बातें पूर्वोक्त भागचतुष्टय में नहीं आईं—जैसे प्राकृतिक पदार्थ, प्रत्यावलोकन, सब तरह की ललित कलाएँ उनमें आनन्द उठाने के लिए किम तरह की शिचा सबसे अधिक उपयोगी है। जिन बातों का मनुष्य-कल्याण से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है उनका विवेचन हमने पहले किया और उस विवेचन में हर एक बात को हमने हमकी उपयोगिता—उमकी कदर व कीमत—की कसौटी पर कमा। यह कर चुकने पर, अब, पीछे से, हम आमोद-प्रमोद की बातों का विचार करने वाले हैं। इसमें यह न ग़याल करना चाहिए कि हम इन कम जरूरी बातों को कुछ समझते ही नहीं, या इन्हें विच्छिन्न ही निरूपणों समझते हैं। यदि कोई ऐसा ग़याल करे तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। बल्कि यह करना चाहिए कि उसमें अधिक बड़ी भूल और होही नहीं सकती। सुन्दर और मनोमोहक बातों में प्रेम रखने और उनसे आनन्द उठाने को हम बहुत अच्छा समझते हैं। हम इन बातों को सुन्दर नहीं समझते। हम यह कदापि नहीं समझते कि इन बातों का उपयोग ही नहीं—इनसे कुछ लाभ ही नहीं। चित्रपिशा, प्रतिमानिर्माण, संगीत, कविता और प्राकृतिक दृश्यों की

सुन्दरता को देख कर पैदा होनेवाले अनेक प्रकार के मनोविकार यदि न होते तो मनुष्य-जीवन का आधा आनन्द चला जाता । सुरुचि और रसिकता सीखने, और काव्य-संगीत आदि के रसास्वादन से आनन्द उठाने, को हम अनावश्यक अथवा कम योग्यता का काम तो समझते नहीं, उलटा हमारा यह विश्वास है कि आज-कल की अपेक्षा अगले ज़माने में ज़िन्दगी का अधिक भाग इन्हीं बातों में खर्च हुआ करेगा । जब सृष्टि की पञ्चमहाभूतात्मिका प्रकृति-देवी को पूरे तौर पर अपने बश में करके उससे हम यथेच्छ काम लेंगे लेंगे; जब ज़हरत की चीज़ें पैदा करने के साधन पूर्णता को पहुँच जायेंगे; जब सारे काम यथासम्भव अत्यन्त कम मेहनत से होने लगेंगे; जब शिक्षा का ऐसा प्रदन्ध हो जायगा कि जीवन-निर्वाह से सम्बन्ध रखनेवाले विशेष महत्त्व के काम, रूख जल्द किये जाने लगेंगे; और, जब, इन कारणों से, हमें आज-कल की अपेक्षा बहुत अधिक पुरस्व मिलने लगेंगे; तब ललित कलाओं और प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य से मनोरञ्जन करने की प्रवृत्ति सब लोगों के हृदय में, रूख अधिकता से उत्तेजित हो उठेगी ।

## ५५—मनोरञ्जक कामों की और कामों से तुलना और उनका पारस्परिक महत्त्व ।

परन्तु यह कदल करना कि आनन्द-अनन्द और मनोरञ्जन के कामों से मनुष्य के सुख की बढ़ती होती है एक बात है; और यह मान लेना कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिए उनका होना अनिवार्य है—अर्थात् दिना उनके मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता—दूसरी बात है । यह हमारा मतलब नहीं कि मनोरञ्जन के कामों के दिना मनुष्य सुख से वञ्चित रहता है । ये काम चाहे कितनेही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों—चाहे कितनेही ज़रूरी क्यों न हों—व्यापि हमारे प्रति दिन के कर्तव्यों से जिन कामों या गिरावों का प्रत्यक्ष, अर्थात् बाध हो पानिष्ठ, सम्बन्ध है उनके बाद इनका गन्धर है । उनके हो चुकने पर मनोरञ्जक बातों की तरफ़ ध्यान देना सुनामिष्ठ है । उन कामों से इनका दरजा उच्चर कम है । अपने निज के और मार्वात्मिक कामों की अपेक्षित स्थित्या हो करने के निष्ठ जिन बातों की इच्छा है

उनके सम्पादन के बाद पुस्तकावलोकन और ललित कलाओं से मनोरञ्जन होना सम्भव है। यह हम, इशारे के तौर पर, पहले ही कह चुके हैं। और हममें कोई मन्देह नहीं कि जिस वस्तु का होना किसी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित होता है वह उस दूसरी वस्तु के बाद होनी चाहिए। भाग्य का प्रयत्न कर चुकने पर आधेय की तरफ ध्यान देना मुनासिब होता है। मात्सी, या और कोई आदर्श जो फूलों में प्रेम रखता है, गुलाब के पौधे सिर्फ फूलों ही के लिए बाग में लगाता है। पत्तियों और जड़ों की परवा विशेष करके वह इसलिए करता है कि वे फूलों की पैदावार को मद्भाग्य हैं। उमका असल मतलब फूल पैदा करना होता है। और फूल ऐसी चीज है कि और चीजों का महत्त्व उसके महत्त्व की दरगिज़ बराबरी नहीं कर सकता। परन्तु यह समझता है कि वास्तव में जड़ें और पत्तियाँ अपने हिमाय से फूलों से भी अधिक महत्त्व की हैं; क्योंकि जड़ें और पत्तियाँ ही की बढौलत फूल रिगलते हैं। पौधों का वह बड़ी स्वरदारी से रखता है। उनको अच्छी तरह रखने की यह दिल लगा कर कोशिश करता है। क्योंकि वह जानता है कि फूल पाने की भागुरसा में पौधों को अच्छी तरह न रखना पागलपन है। जिस बात का हम विचार कर रहे हैं उमका भी ठीक यही हाल है। व्यापक-विद्या, प्रतिमा-निर्माण, चित्रकला, मङ्गीत और कविता सभ्य-समाज-रूपी पैड़ के फूल हैं। यदि थोड़ा देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि इन फूलों की योग्यता, इनके जन्मस्थान, सभ्य-समाज-रूपी पैड़, की योग्यता में भी अधिक है (जो कि शायद ही कोई कहे) तो भी यह कबूल करना पड़ेगा कि सभ्य-समाज-रूपी वृक्ष को बड़ा करके अच्छी हालत में लाने की तरफ मयमे पहले ध्यान देना चाहिए और जिस शिक्षा से हम लोगों के सामाजिक जीवन की दशा सुधरे उसे बहुत ऊँचे दर्जे की मात्रा समझना चाहिए।

### ५६—वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के दोष ।

यहाँ पर हमें अपनी शिक्षा-व्यवस्था के दोष बहुत ही स्पष्टता के साथ देग्य पड़ते हैं। हमारी शिक्षा-व्यवस्था इतनी दृढ़ है कि वह फूल पाने

की जल्दी में पाँधे की कुछ भी परवा नहीं करती । वह शोभा और सिंगार के पीछे दौड़कर मूल वस्तु को विलकुल ही भूल जाती है । वह इतनी खराब है कि जिस शिक्षा से आत्म-रक्षा होती है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होने देती । जिससे बदर-निर्वाह होता है उसे वह, सिर्फ दिग्दर्शन करा कर, छोड़ देती है और उसका अधिकांश, भविष्य में, जिस तरह जिससे हो सके उस तरह प्राप्त करने के लिए हर आदमी को लाचार करती है । बाल-बच्चों के पालन-पोषण के विषय में माँ-बाप के कर्तव्यों की वह विन्दुमात्र भी शिक्षा नहीं देती । रही सामाजिक और राजकीय बातों की शिक्षा, सो उस का वह एक ठेर सामने रख देती है । इस ठेर का अधिक अंश विलकुल ही असम्यक् होता है; इनको एक बात का दूसरी से क्या सम्बन्ध है, इसका कुछ पताही नहीं चलता । जो थोड़ा अंश बाकी रहता है उसकी कुश्नी नहीं बतलाई जाती । इस कारण, उसका भी कोई वादश उपयोग नहीं हो सकता । जो शिक्षा अत्यन्त झुरी है उसकी तो यह दशा; पर शोभा-सिंगार, बाहरी दिखाव, टोन-टोन, टाट-टाट आदि की शिक्षा का बेहद विस्तार ! क्या कहना है ! हम मानते हैं, और पूरे तौर पर मानते हैं, कि आज-कल जो भाषायें प्रचलित हैं उनका वितृव ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है । क्योंकि अनेक भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने, अनेक लोगों के साथ बात-चाँव करने, और अनेक देशों में घूमने से आदमी चतुर हो जाता है । परन्तु बहुत अधिक झुरी ज्ञान को खोकर चतुरता के पीछे दीवाना होना क्या मुनासिब बात है ? जो ज्ञान बहुत ही झुरी है उनके मानने बेचारी चतुरता की कौनव हो कितनी ? यदि हम इस बात को सच मान लें कि पुरानी भाषायें पढ़ने से शुद्ध और सुन्दर भाषा लिखने में मदद मिलती है तो भी क्या इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि महत्त्व के न्यास से शुद्ध और सुन्दर भाषा लिखनी उतना ही झुरी है जितना कि बाल-बच्चों के पालन-पोषण और लिखाने-पढ़ाने से सम्बन्ध रखने वाले नियमों की शिक्षा झुरी है ? इन दोनों बातों का महत्त्व एक सा नहीं । दोनों में बड़ा अन्तर है । जिस शिक्षा से आदमी अपनी सन्तति को अच्छी तरह शिक्षित कर सकता है उसकी अपेक्षा शुद्ध और मनोहर भाषा लिख सकना बहुत कम महत्त्व का



बात है । मान लीजिए कि पुरानी मुर्दा भाषाओं में काव्य पढ़ने से मनुष्य में रसिकता आ जाती है, तो क्या इससे आप यह अर्थ निकाल सकेंगे कि रसिकता की उतनी ही कीमत है जितनी कि आरोग्य-रक्षा के नियमों की शिक्षा की ? कदापि नहीं । आरोग्य-शास्त्र का जानना रसिक होने की अपेक्षा अधिक ज़रूरी और अधिक महत्व की बात है । सुघरता, बोल-बाल की चतुराई, कविता और मञ्जीत आदि ललित-कलायें, और वे मय आलङ्कारिक बातें जिन्हें हम सभ्य-समाज-रूपी पेड़ के फूल समझते हैं, महत्व के हिसाब से, सभ्यता की आधार-भूत शिक्षा और सुधार से कम दर्जे की हैं । इसी से हम कहते हैं कि जैसे हम इन मनोरञ्जक कामों को फुरमत्त पाने पर करते हैं वैसे ही अधिक ज़रूरी और अधिक उपयोगी बातों की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर फुरमत्त के समय में ही हमें इनको भीतरना चाहिए ।

५७—सृष्टि-सौन्दर्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर मनोरञ्जन होने के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है ।

सुख, समाधान, सृष्टि-सौन्दर्य और मनोरञ्जन की बातों का दर्जा हम तरह निश्चित करने के बाद हमने जो राय कायम की है वह यह है, कि और बातों की शिक्षा के साथ ही साथ, शुरू से ही, इन बातों की शिक्षा होनी चाहिए । पर, हाँ, इस बात को न भूलना चाहिए कि मनोरञ्जक बातों की शिक्षा गौण शिक्षा है; उनकी शिक्षा और बातों की शिक्षा से कम महत्व की है । वह प्रधान शिक्षा नहीं, अप्रधान है । अब हमें इस बात का विचार करना है कि किस तरह का ज्ञान हम काम के लिए सबसे अधिक उपयोगी है—किस तरह की शिक्षा मनोरञ्जकता से सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य-जीवन के इस बाकी बचे हुए काम के लिए सबसे अधिक मुनासिब है ? इस प्रश्न का भी बड़ी उत्तर है जो इसके पहले दिया जा चुका है । हर एक ऊँचे दर्जे का कला-कौशल; विज्ञान, अर्थात् शास्त्रीय ज्ञान, पर ही अवलम्बित है । विज्ञान ही उसकी जड़ है, विज्ञान ही उसकी नींव है, विज्ञान ही उसका आधार है । यह बात यद्यपि किसी किसी को चमत्कारिक भावूम होगी, पर है यह सच । इसके सच होने में मन्देह नहीं । बिना विज्ञान

के—यिना शास्त्रीय ज्ञान के—न तो किसी कला से सम्बन्ध रखने वाला कोई काम ही सर्वोत्तम हो सकता है और न उसे देख कर किसी को पूरा पूरा आनन्द हो मिल सकता है । इन बातों के लिए कारीगर दर्गक या परीक्षक का विज्ञान से परिचित होना बहुत जरूरी है । सर्व-आधारण आदमी मात्र या विज्ञान का धर्म परिमित समझते हैं । उनका ख्याल है कि विज्ञान का धर्म बहुत आकुक्षित है । इन लोगों के दिमाग से तो घटे घटे प्रसिद्ध कारीगरों को भी विज्ञान न आता होगा । पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कारीगरों और शिल्पियों को मुझ बड़ा रोचक होती है । इनमें विज्ञान के मोटे मोटे नियमों में वे हमेशा परिचित रहते हैं । अन्दाज़ और लजबे से ही वे लोग वैज्ञानिक नियमों का खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया करते हैं । जितने विज्ञान हैं—जितने शास्त्र हैं—वास्तविकता में उनके नियमों का ऐसा ही ज्ञान हुआ करता है । कारीगर लोग वैज्ञानिक बातों में इस लिए कसे रहते हैं—वे वैज्ञानिक नियमों का इन लिए बहुत ही मोड़ा ज्ञान रखते हैं—क्योंकि अन्दाज़ और लजबे में जानो हुई वैज्ञानिक बातों को बहुत ही मोड़ी पूंजी उनके पास होती है और यह भी निर्भन्त और सुव्यवस्थित नहीं होती । इनमें भी भूलें होती हैं । मबलब यह कि इनका वैज्ञानिक ज्ञान बहुत नीचे दरजे का होता है । जितनी ललित कलाएँ हैं—जितने कारीगरी के काम हैं—सब की जड़ विज्ञान है । ललित-कलाओं से जो चीज़ें पैदा होती हैं वे सब सृष्टि के भीतर या बाहर की चीज़ों की प्रतिनिधि होती हैं । सृष्टि ही की चीज़ों की जगह पर हमारी चीज़ें को ललित-कलाओं बनाती हैं । इन कलाओं से पैदा हुई चीज़ों का आदर्य सृष्टि की चीज़ों से मोड़ा-बहुत ऊपर होता है । इस बात का विचार करने—इन बात को बाद करने—में यह बात ही साबित हो जाता है कि कारीगरी के जितने काम हैं सबका आधार, सबका आधार, सबकी बुनियाद विज्ञान है । सृष्टि की जिन चीज़ों या बाहरी चीज़ों के मनुने कारीगर बनाते हैं उनका रूप सब चीज़ों से जितनाही अलग मिलेगा—उनके रूप से निकाले ही अधिक सुन्दर होती—उनका ही अधिक वे अच्छे होती । अन्ततः कारीगरी की चीज़ों से

। तुल्यरूपता लाने के लिए मृष्टि की चीजों में सम्बन्ध रखने वाले गणन नियमों का ज्ञान होना कारीगर के लिए बहुत जरूरी है । यह सौंर्य अन्दाज से तो निकलता ही है; पर तजरिबे में भी निकलता है । इस को हम अभी साधित कर के दिखाते हैं ।

५८—प्रतिमा-निर्माण-विद्या के लिए मनुष्य-शरीर की बनस और यन्त्रशास्त्र का जानना जरूरी है ।

जो नव-युवक प्रतिमा-निर्माण के—मूर्ति बनाने के—पैंगे के लिए तैयार होना चाहते हैं उनको मनुष्य-शरीर की हड्डियों और पदों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है; और यह भी सोचना पड़ता है कि वे कहाँ कहाँ हैं, किन तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे हिलने डुलने हैं । ये वैज्ञानिक बातें हैं । इनको सीखने की इसलिए जरूरत पड़ती है जिसमें मूर्तियाँ बनाने में भूलें न हों । जो लोग शास्त्राचार से हम हिस्से से परिचित नहीं होते उनमें मूर्ति-निर्माण में जरूर भूलें होती हैं । मूर्तियाँ बनाने वालों को यन्त्र-विद्या के सिद्धान्तों का ज्ञान भी जरूरी बात है । इन सिद्धान्तों का ज्ञान बहुधा न होने से कभी कभी लोग यन्त्र-विद्या-सम्बन्धी बड़ी बड़ी भूलें कर बैठते हैं । एक उदाहरण लीजिए । मूर्ति अच्छी तरह खड़ी रहने के लिए यह जरूरी है कि उनके तुल्यगुरुत्व के बीच से जो मन्धान-रेखा निकाली जाय वह मूर्ति की पैर के बाहर न पड़े । इसी से फौजी कवायद के बन्द “स्टैंड एट ईज” के हुक्म पर, आराम में खड़े होने में जब आदमी का एक पैर वना हुआ और दूसरा कुछ ढीला और टेढ़ा होता है, तब मन्धान-रेखा वने हुए पैर के भीतर पड़ती है, बाहर नहीं । परन्तु जो मूर्तिकार तुल्यगुरुत्व ( अर्थात् तब तक से बज्र के बराबर तुल्य रहने ) के इस सिद्धान्त को नहीं जानता वह इस स्थिति में खड़ी हुई मूर्ति बहुधा इस तरह बना डालता है कि मन्धान-रेखा दोनों पैरों के ठीक बीच में पड़ती है । यह बहुत बड़ी भूल है । इसके कारण मूर्ति ठीक तैर पर नहीं खड़ी रहती । पदार्थों की गति के वेग के सिद्धान्त को न जानने वालों से भी ऐसी ही भूलें होती हैं ।

दिल्लोपोलस की मूर्ति को बड़ी चारीज़ है । उसे देखकर लोग अचरित करते हैं । पर यदि उसे आप, जिस समय वह अपनी जगह पर खड़ी है, देखेंगे तो ऐसा जान पड़ेगा कि उसके हाथ का पत्थर यदि खोच लिया जाय तो खोचने के नाश ही वह मूर्ति भागों को तरफ़ भुक्त जायगी ।

## ५६—चित्रकला के लिए भी विज्ञान जानने की बड़ी ज़रूरत है ।

चित्रकला के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है, और यह ज़रूरत ऐसी है कि और भी अधिक साफ़ भाजून होती है । हम यह नहीं कहते कि चित्रकार को विज्ञान का ज्ञान शास्त्रीय रीति से ही होना चाहिए; नहीं, यदि उसके सिर्फ़ मोटे मोटे नियम उसे भाजून हों तो भी उसका काम चल सकता है । चीन में बने हुए चित्र क्यों बड़े-बड़े और और लगे हैं ? इसका कारण यह है कि वहाँ के चित्रकार दिखावे और आकार प्रकार के नियमों को परवा नहीं करते; रेखांकित का उपयोग करना नहीं जानते; और चित्र खोचते समय जुदा जुदा चीज़ों को दूरी और उनकी छुटाई बढ़ाई का खयाल भी अच्छी तरह नहीं रखते । वे यह नहीं समझते कि दूरी के हिसाब से, प्रकार और छाया में चित्र उतारते समय, अन्तर हो जाता है । चित्र के खच्छ और अखच्छ हिस्सों में वे यथानियम रंग लगाना नहीं जानते । लड़कों के चित्र क्यों इतने खराब होते हैं ? क्योंकि उनमें असलिपत नहीं होती । जुदा जुदा हालतों में चीज़ों के दृश्य भी जुदा जुदा होते हैं—उनकी सूरतें भी जुदा जुदा होती हैं । पर इस बात पर चित्रकार बहुधा ध्यान नहीं देते । इसीसे उनके बनाये हुए चित्रों में दोष रह जाते हैं । चित्र-विद्या की उन किताबों और बक़्ताबों का तो ज़रा स्मरण कीजिए जो लड़कों को पढ़ाई जाती हैं; या ईंग्लैंड के विद्वान् ग्रन्थकार

२ गोस और वज़नी पापर आदि के टुकड़ों को एक कर जो पहलवान वस्त्रत बरते हैं उनका नाम डिस्कोबोलस है । पुराने ज़माने में इन वस्त्रत की दूरक एक मूर्ति गोस में बनी थी । उसी को देख कर और भी कई मूर्तियाँ पाँपे से बनाई गई थीं । उन्हीं से यहाँ मतलब है ।

रस्किन ने इस विषय की जो आलोचना की है उस पर तो ज़रा विचार कीजिए; या इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रैफ़ल के पहले के बने हुए चित्रों को तो देखिए। ऐसा करने से मायूम हो जायगा कि चित्रण-कला की उन्नति उस ज्ञान की उन्नति पर अवलम्बित रहती है जिससे यह जाना जाता है कि प्राकृतिक पदार्थों के—सृष्टि-मग्न्युत बातों के—परिणाम किस तरह पैदा होते हैं। जैसे जैसे यह मायूम होता जाता है कि संसार में जो बातें देख पड़ती हैं उनके क्या क्या मतलब होते हैं वैसे ही वैसे चित्र खींचने की विद्या में भी उन्नति होती जाती है। जिस चीज़, या जिन बात, का जैसा परिणाम होता है उसको वैसाही चित्र में दिखला देना चित्रकार का काम है। यह बात तभी उससे हो सकती है जब वह उस परिणाम को अच्छी तरह जानता हो। उसे जानने ही से चित्र में असलियत आ सकती है। आदमी के चेहरे पर क्रोध का क्या परिणाम होता है, यह जो नहीं जानता उसके बनाये हुए चित्र में असलियत का आना असम्भव है। मनुष्य चाहे जितना धनुर, बुद्धिमान, शोधक और सूक्ष्मदर्शी हो, जब तक उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं—जब तक वह विज्ञान से परिचित नहीं—तब तक वह भूल किये बिना नहीं रह सकता ! उससे ज़रूर भूलें' होगी। इस बात को कोई भी चित्रकार कबूल करेगा कि जुदा जुदा दायतों में जुदा जुदा चीज़ों की सूरीयों का ज्ञान हुए बिना चित्र में उन्हें तद्वत् दिखलाना बहुतवा असम्भव होता है। और, इस बात का जानना कि किस दायत में किस चीज़ की कैसी मूल होती है, एक तरह का शास्त्र है—एक प्रकार का विज्ञान है। स्युरस साइर एक चतुर चित्रकार हैं। वे अपना काम बड़ी सावधानी से करते हैं। पर उन्होंने चित्र में जाज़ीदार खिड़की की छाया सामने की दीवार पर साज़ साफ़ लकीरों में दिखलाई है। यह विज्ञान न जानने का फल है। यदि उन्हें छाया का शास्त्रीय ज्ञान होता, यदि वे जानते कि अपूर्ण छाया कैसी होती है, यदि उन्हें मायूम होता कि प्रकाश के योग में छाया किन तरह बदलती सी दोहर उममें मिश्र जाती है, तो कभी उनसे ऐसी भूल न होती। रामेंटी नाम के चित्रकार ने यह देखा कि किमी बाज़ुदार जगह पर एक विशेष प्रकार का प्रकाश पड़ने से प्रकाश की छाया ने इन्द्र-धनुष की तरह के रंग

पैदा कर दिये । उस बालदार जगह पर बालों में धुनने समय प्रकाश का व्योमभव होने के कारण ये रंग पैदा हुए थे । वन इसी के आधार पर हमने इन्द्र-धनुष की तरह के विव्र-विचित्र रंग ऐसी जगहों पर ऐसी हालतों में दिगलप्ये जहाँ उनके होने की कोई सम्भावना न थी । यह विज्ञान न जानने का फल है । यदि वह विज्ञान जानता तो कभी उनमें ऐसी भूत न होती ।

६०—संगीत में भी विज्ञान काम आता है । वहाँ भी उसकी ज़रूरत है ।

यदि हम यह करें कि संगीत-विद्या के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है तो हमारे धीरे अधिक आश्चर्य होगा । परन्तु आश्चर्य का कोई कारण नहीं; क्योंकि यह बात समझी ही जा सकती है कि मनुष्य में जो विकार पैदा होते हैं संगीत उत्पन्न करता है । अथवा यों कहिए कि स्वाभाविक विकारों का प्रसारण के पूरे वर्णों का नाम संगीत है । अतएव इन मनेविकारों के जो निमित्त हैं—आदमी की इस कुदरती उन्नति के जो कारण हैं—इन निमित्तों की संगीत में निम्नी हुई अधिक पावनी होती उन्नती वह अधिक आश्चर्य होगा । उन्नत आश्चर्य का पुनः उन्नत उन्नती निमित्तों के अनुसरण पर अत्यन्त विचार करना है । मनेविकार अनेक तरह के होते हैं । उनमें मूलभूतिका भी होती है । कोई विकार कम प्रबल होता है कोई अधिक । उन्नी मनेविकारों के कारण ध्वनि में भी भेद होता है । कोई ध्वनि ऊँची होती है, कोई नीची । स्वर के उन्नत पतल का कारण मनेविकारों के भिन्नता ही है । उन्नी उन्नत पतल संगीत का संगीत है, उन्नीमे संगीत का कारण है । यह सब आश्चर्य बात समझने के लिये कहनी है कि ध्वनि का उन्नत पतल—स्वर का उन्नत पतल होता—कोई सम्भवित्व प्रमाण नहीं । स्वर में उन्नत पतल प्रमाण नहीं होता । उन्नत आश्चर्यपूर्ण भेद नहीं होता । उन्नत निमित्तों के धीरे से निमित्त बहुत प्रमाण है । उन्नी उन्नत निमित्तों के अनुसरण स्वर ध्वनि का उन्नत होता है । उन्नत उन्नत उन्नतों के उन्नत उन्नत

व्यापार होते हैं। स्वरों का उतार चढ़ाव इन्हीं व्यापारों पर अवलम्बित रहता है। और जितने व्यापार हैं मंत्र मन की प्रेरणा से होते हैं। इससे स्वरों को मनोवृत्तियों का प्रतिबिम्ब समझना चाहिए। उनमें मनोवृत्तियों की भूलक साफ मालूम होती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव से जो तानें और मूर्च्छनायें आदि पैदा होती हैं उनका भसर सुननेवाले पर सभी पड़ सकता है जब वे पूर्णतः नियमों के अनुकूल हों। इस बात को उदाहरण देकर समझाना कुछ कठिन है। परन्तु, यहाँ पर शायद इतना ही कहना काफी होगा कि ये सैंकड़ों निम्नो दुमरियाँ, दादरे और गज़लों जिन्हें हम लोग, गन्दी भाषा में, उठते बैठते सुनते हैं, और जो महफ़िलों में लोगों की कुरुचि को बढ़ाती हैं, मञ्जीर-बिद्या के नियमों के अनुकूल नहीं हैं। शास्त्र की रीति से ये जैसी होती चाहिए वैसी नहीं। ऐसे गीतों की शास्त्र में आज्ञा नहीं। इस तरह के गीत विज्ञान की दृष्टि में—सङ्गीत-शास्त्र की नज़र में—अपराधी हैं। क्योंकि वे ऐसे भावों को, ऐसे खयालों को, ऐसी बातों को सङ्गीत में ज़बरन लाते हैं जिनमें काफी रस नहीं होता। उनमें ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें कहने के लिए मनोविकारों से काफी प्रेरणा नहीं मिलती। उनमें इस तरह के भाव रहते हैं जिन्हें संगीत की सहायता से प्रकट करने के लिए मनुष्य के मनोविकार गायक को उत्तेजित ही नहीं करते। इस तरह के गीत इस कारण से भी सङ्गीत शास्त्र की दृष्टि में अपराधी हैं, कि उनमें वे भाव प्रकट किये जाते हैं जो विलकुल ही अस्वाभाविक हैं—जो मनुष्य के मनोविकारों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते। यदि मनोविकारों से वे सम्बन्ध भी रखते हैं तो भी वे स्वाभाविक नहीं होते। ऐसे गीतों को हम इसलिए बुरा कहते हैं कि उनमें अननियत नहीं होती—उनके भावों में यथार्थता का अभाव रहता है। और यह कहना कि उनमें अननियत नहीं होती—उनमें यथार्थता नहीं होती—मानों उन्हें अशास्त्रीय कहना है। दोनों बातों का मतलब एकही है। क्योंकि जिसमें अननियत नहीं—जिसमें बनावट है—उसकी विज्ञान में गिनती नहीं हो सकती। यह शास्त्र की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता।

६१—कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता ।

कविता का भी यही हाल है । मन में मनोविकारों के प्रबल होने से जो भावें स्वाभाविक तौर पर अनुपम के मुँह से निकलती हैं उन्हीं के आधार पर, संगीत की तरह, कविता भी होती है । मनोविकारों ही को कविता का धीन समझना चाहिए । कविता में जो शब्द-चातुर्य, जो स्वर-संवाद, जो प्रभावपूर्ण रूपक, जो अतिशयोक्तियाँ, जो तीव्र विपर्याय देख पड़ते हैं वे शुद्ध हुई मनोवृत्ति के उत्कट उद्बोधास हैं । मन में विकार पैदा होने से बायीं में जो विशेषता आ जाती है, ये झलझुर उत्सो के अवतार या आविष्कार हैं । अथवा यों कहिए कि उद्दाम मनोवृत्ति को बायीं की सहायता से प्रकट करने के ये साधन हैं । इससे कविता में स्वाभाविकता लाने के लिए— उसे उत्तम बनाने के लिए—कवि का काम है कि वह ज्ञानवस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले उन नियमों का ध्यान में रखे जो शुद्ध हुई बायीं का कारण होते हैं । अर्थात् जोम उत्पन्न होने पर बायीं जिन नियमों की पाबन्दी करती है उनको जानना कवि का सबसे बड़ा काम है । शुद्ध मनोवृत्ति से उत्पन्न हुई बायीं को कविता का रूप देते समय जोम के लक्ष्य दिखाने और तीव्रता लाने में कवि को चाहिए कि वह सीमा के बाहर न जाय और जिन साधनों से अपनी बायीं को कविता का रूप दे उन्हें प्रतिबन्ध में रखे । परिणाम और प्रतिबन्ध का उसे ज़रूर स्याल रखना चाहिए । उनका दुरुपयोग करना उचित नहीं । उन्हें कायू में रखना चाहिए । यह नहीं कि कविता के साधनोंभूत झलझुर, बर्ण-विन्यास, वर्णनयन और रस-परिपाक आदि को दैराफ़्तोक अनर्गल होकर अपनी सीमा के बाहर चले जाने दें । जहाँ मनोवृत्तियों का वेग प्रबल न हो वहाँ कविता का भी वेग प्रबल न होने पावे; जैसे जैसे मनोवृत्तियों का वेग बढ़ता जाय वैसे वैसे कविता का भी वेग बढ़ता जाय; और जहाँ मनोवृत्तियों का वेग प्रबल होकर पराकाष्ठा को पहुँच जाय वहाँ कवितागत रस का भी वेग बढ़ कर सीमा के शिखर पर झट्ट हो जाय । जिस कविता में इन भावों की दिल्कुल परवा नहीं की



जाती—जिममें इन नियमों का सर्वतोभावे से उल्लंघन होता है—वह कविता नहीं । उसे नाँच काव्य, शब्दाढम्यर या काफ़ियाबन्दी कह सकते हैं, बर्णन नहीं कह सकते । उपदेश-विशयक कविता में इन नियमों को बहुत कम परया की जाती है । यहूतेरी कविताओं के नीरम होने का यही कारण है कि उनके कर्ता कवियों ने नियमों की बहुत ही कम पाबन्दी की है । उन्हें शायद ही कभी इनका पालन पूर्ण तौर पर किया हो ।

## ६२—प्रत्येक कारीगर के लिए मनोविज्ञान के नियम जानने की ज़रूरत ।

हर एक कारीगर, वह चाहे जो काम करता हो, सब तक अपना काम ठीक तौर पर नहीं कर सकता—सब तक उसे निर्दोष नहीं बना सकता—जब तक कि वह उस काम से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों को न समझ सके और उसके गुण-धर्मों को न जान ले । इतनाही नहीं, किन्तु उसके लिए इस बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके काम की—उस कारीगरी की—खूबियों का देखने या सुननेवालों पर कैसा असर पड़ेगा और यह मनोविज्ञान की बात है । जिनके सामने कोई कारीगरी या चीज़ रक्खी जाती है उनके दिल पर उसका क्या असर पड़ेगा—यह ऐसी बात है जो स्वभाव से सम्बन्ध रखती है । और स्वभावों का यह है कि वे विशेष विशेष बातों में एक दूसरे से थोड़ा बहुत ज़रूर मिलते हैं । इस लिए उन बातों के सम्बन्ध में ऐसे व्यापक नियम ज़रूर निकाले जा सकते हैं जिनके अनुसार कारीगरी करने से कामयाबी हो सकती अर्थात् जिन नियमों के अनुसार किसी किसी बात में सब लोगों के स्वभाव परस्पर मिलते हैं उन नियमों का खयाल रख कर यदि कारीगर कोई चीज़ बनावेगा तो वह चीज़ लोगों को ज़रूर पसन्द आवेगी । इन साधारण नियमों को कारीगर सब तक नहीं समझ सकता और सब तक इनका उपयोग नहीं कर सकता जब तक वह इस बात को न जान ले कि मनोधर्मों में इन नियमों का कैसा सम्बन्ध है—मनोविकारों के भुक्ताव का ये किम अनुसरण करते हैं । किन्तु चित्र के विषय में किसी से यह पूछना कि

कैसा है—अच्छा है या दुरा—मानो यह पूछना है कि उसके मनोभाव और पदार्थ-ज्ञान पर उसका कैसा असर पड़ेगा । अर्थात् उसे देखकर देखनेवाले को मनोवृत्ति कैसी होगी । इसी तरह, यह पूछना कि अमुक नाटक अच्छा है या नहीं, मानो यह पूछना है कि उसके कथानक की रचना क्या ऐसी है कि वह अभिनय देखनेवालों के चित्त को अपनी तरफ खींच कर एकाग्र कर सके ? अथवा, क्या उसमें किसी मनोभाव या रसपरिपाक की मात्रा इतनी अधिक तो नहीं हो गई कि उसके कारण दर्शकों के मन में उद्वेग पैदा होजाय । कविता और उपन्यासों का भी यही हाल है । इनके मुख्य मुख्य भागों की रचना, और प्रत्येक वाक्य के शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध, इस खूबी से होना चाहिए कि सुनने या देखनेवालों के मन में उद्वेग न होकर आनन्द उत्पन्न हो । सभी समझना चाहिए कि रचना निर्दोष हुई है । नाटक या उपन्यास को कामयाबी सिर्फ़ इस बात पर अवलम्बित है कि नसे देखने या सुनने से लोगों की मनोवृत्तियाँ जग कर उत्तेजित हो जायँ और उनका चित्त आनन्द से वसतिव हो उठे ।

## ६३—तजरिये से जाने गये कारीगरी के सिद्धान्तों की जड़ मनोविज्ञान है ।

हर एक कारीगर, अपनी शिक्षा के समय—अपना काम सीखते समय—और उसके बाद भी, तजरिये से कुछ ऐसे नियम और सिद्धान्त सीख लेता है जिनकी मदद उसे हमेशा दरकार होती है । इन सिद्धान्तों की जड़ों का पता लगाने से वे आपको मनोविज्ञान की भूमि में गड़ी हुई मिलेंगी । ये सिद्धान्त मनोविज्ञान के सिद्धान्त हैं । अतएव जब कारीगर इस विज्ञान के सिद्धान्तों और तदन्तर्गत जुदा जुदा बातों को समझ लेगा तभी वह अपना काम इनके अनुसार चयानियम कर सकेगा, अन्यथा नहीं ।

## ६४—स्वाभाविक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारीगर को पूरी पूरी कामयाबी होती है ।

हम इस बात पर एक सट भर के लिए भी विश्वास नहीं करते कि

विज्ञान पढ़ने से ही कोई कारीगर हो सकता है। हम यह जरूर कहते हैं कि कारीगर के लिए बाहरी सृष्टि के मुख्य नियमों और उनके स्पष्ट धर्मों का ज्ञान होना ही चाहिए; पर हम यह भी कहते हैं कि सिर्फ़ इसी ज्ञान से किसी कारीगर का काम नहीं चल सकता। उसे अपने काम से—अपने उद्योग-धन्ये से—सम्बन्ध रखने वाला स्वाभाविक ज्ञान भी होना चाहिए। मिर्कें करि ही नहीं, किन्तु हर विषय का कारीगर बनाया नहीं जाता। वह पैदा ही वैसा होता है। उसमें कठिना और कारीगरी का बीज स्वाभाविक होता है। उनका संकुर वह जन्म से ही अपने साथ लाता है। हमारे कहने का मतलब मिर्कें इतना ही है कि मूलांकुर में काम नहीं निकल सकता। उसके लिए शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है। विज्ञान सीखने ही से—शाम पढ़ने ही से—उसे कामयाबी हो सकती है। अन्तर्ज्ञान से बहुत कुछ काम निकल सकता है; पर सब काम नहीं। जब प्रतिभा और विज्ञान दोनों का मेल हो जाता है—जब प्रतिभा विज्ञान के गले में संवरणमाला डाल देती है—तभी जैसे दरने की कामयाबी होती है।

६५—विज्ञान का ज्ञान जितना ही अधिक होगा कारीगरी भी उतनी ही अधिक अच्छी होगी और आनन्द भी उसमें उतना ही अधिक मिलेगा।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, विज्ञान की शिक्षा मिर्कें इमी लिए जरूरी नहीं कि उसकी मदद में कारीगरी मर्यादम हो, किन्तु इसका भी जवाब है जिसमें कठिना-कठिनाई की श्रुतियों का ज्ञान कर उनसे आनन्द भी प्राप्त हो सके। किसी विषय की श्रुतियों का जानने की योग्यता स्वयं की छाया बयस्क छादमी में क्यों अंकित होती है? इसका कारण मिर्कें इतना ही है कि सृष्टि और जीवन में सम्बन्ध रखने वाली बात आ विषय में विहित रहती है उनका मर्म बयस्क छादमी को अंकित समझ सकता है। क्या कारण है जो विज्ञान और समझ छादमी को, एक अलग-अलग धारणा का अभाव छादमी अंकित के आनन्दन में अंकित आनन्द मिलता है? कारण वही है कि उसे सृष्टि के बदलावों और सान्त्विक जीवन के व्यवस्था का ज्ञान नहीं

आनंद की अपेक्षा अधिक होता है । इसीसे कान्धों में इस विषय की बातें वह अधिक समझता है और उनसे उसका मनोरञ्जन भी अधिक होता है । जैसा कि इस उदाहरण में बहुत ही स्पष्टतापूर्वक दिखलाया गया है, यदि चित्रों की, खूबियों की थोड़ा बहुत समझने के पहले उन चीज़ों का कुछ न कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिनके कि वे चित्र हैं, वे उन खूबियों को पूरे तौर पर समझने के लिए उन असल चीज़ों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है । यह एक ऐसी बात है जिसके लिए और कोई सद्युत दरकार नहीं । बात दिलचुप साफ़ है । और अपनी सचाई को आपसी साबित कर रही है । सच तो यह है कि चाहे जिस विषय की कारो-गरी हो उसमें जितनी अधिक असलियत होती है—जितनी अधिक खूबियाँ उसमें दिखाई देती हैं—समझदार आदमों को उतनाही अधिक आनन्द मिलता है । ये खूबियाँ जिन लोगों के ध्यान में नहीं आती उनको यह आनन्द भी नहीं मिलता; वे इससे सर्वथा बन्धित रहते हैं । कारोगर अपने काम में जितनी ही अधिक खूबियाँ दिखलाता है उतनी ही अधिक मानसिक शक्तियों को वह जागृत करता है; उस काम को देख कर उन्ने ही अधिक मनोभाव और विचार पैदा होते हैं; और उतना ही अधिक आनन्द भी मिलता है । पर इस आनन्द को प्राप्त करने के लिए देखने, सुनने या पढ़नेवाने के ध्यान में वे खूबियाँ आनी चाहिए जिनको कि उन कारोगर ने अपने काम में दिख-लाया है । और इन खूबियों का जानना—इन मनों का मनभना—मानों उन्ने विज्ञान या ज्ञान का जानना है ।

६६—विज्ञान कविता की जड़ ही नहीं; वह खुद भी

एक विलक्षण प्रकार की कविता है ।

अब हम एक और बात कहना चाहते हैं । यह बात कैरों से अधिक जरूरी है । इसलिए इसे न भूलना चाहिए । वह बात यह है कि मूर्ति-निर्माण किंवा मंड-दरासी, चित्र-विद्या, मंडीत और कविता की जड़ ही विज्ञान नहीं; विज्ञान खुद भी एक प्रकार की कविता है । इन कलाकौशलों का महत्त्व सिर्फ़ इसी लिए नहीं कि उनको जड़ विज्ञान है । नहीं, विज्ञान में

खुद भी एक विलक्षण प्रकार का आनन्द है । आज-कल लोग जो यह समझते हैं कि विज्ञान और कविता में परस्पर विरोध है सो भ्रममात्र है । जो ऐसा समझते हैं वे भूलते हैं । यह जरूर सच है कि ज्ञान और मनोविकास, ये दोनों, मन की जुदा जुदा स्थितियाँ हैं । अतएव जब मन इन दोनों में से किसी एक स्थिति में रहता है तब वह, एक ही साथ, दूसरी स्थिति में नहीं रह सकता । और यह भी जरूर सच है कि विचार-सागर में निमग्न होने से मन की मारी भावनायें शिथिल हो जाती हैं । और भावनाओं में मन को डूब जाने से विचार-परम्परायें बन्द हो जाती हैं । इस दृष्टांत से तो मन से सम्यन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं सभी परस्पर विरोधी हैं । पर यह कदापि सच नहीं कि वैज्ञानिक बातों में काव्यरस नहीं—उनसे आनन्द की प्राप्ति नहीं । और न यही सच है कि विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करने से विज्ञान सीग्यने से—कल्पनाशक्ति में बाधा आती है और सृष्टि-सौन्दर्य से मिलनेवाली रसिकता कम हो जाती है । उलटा इसके, जो लोग विज्ञान के ज्ञाता हैं उनके सामने काव्य के वे विस्तृत मैदान, जो विज्ञान न जाननेवालों को रेगिस्तान मान्य होतें हैं, नन्दनवन बनकर प्रकट होते हैं । जो लोग वैज्ञानिक विचारों में लगे हैं—जो लोग वैज्ञानिक खोज में निमग्न हैं—वे बार बार इस बात को भावित कर दिखाते हैं कि अपने वैज्ञानिक विषयों की कविता से वे और लोगों की अपेक्षा कम नहीं, किन्तु बहुत अधिक आनन्द पाते हैं । उनका आनन्द एक विलक्षण प्रकार का होता है और उसका अनुभव वे बड़ी खूबी से करते हैं । स्काटलैंड के राजा ह्यू मिलर की भूमि-शास्त्र-विषयक पुस्तकें और स्पूडम साहब की “सामुद्रिक तट के विचार” (सी साइड स्टडीज) नाम की पुस्तक जो ध्यान से पढ़ेगा उसे साफ मान्य हो जायगा कि विज्ञान से कवित्व-शक्ति की दीपशिरा बुझती नहीं, किन्तु अधिक प्रज्वलित हो जाती है । जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटी के जीवन-चरित को जो विचारपूर्वक पढ़ेगा उसके ध्यान में यह बात जरूर आ-जायगी कि कवित्व और विज्ञान, ये दोनों, एकही साथ एकही आदमी में किम तरह रह सकते हैं और किम तरह ये दोनों अपना अपना काम उत्साह-पूर्वक कर सकते हैं । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जो आदमी विज्ञानप्रेता है

यह साय ही कवि भी हो सकता है । क्या यह कहना बेहूदा और प्रायः अप-  
वित्र या नामिकापूर्ण नहीं है कि जैसे जैसे आदमी मृष्टि के पदार्थों को  
अधिक देखता और उनके विषय में अधिक विचार करता है वैसेही वैसे उन पर  
उसकी भक्ति और श्रद्धा कम होती-जाती है ? क्या तुम कभी हम घात का  
खयाल कर सकते हो कि पानी का एक घूँद जो नादान और कमममक आद-  
मियों की नज़र में निर्फ पानी का घूँद है, पदार्थशास्त्र में पण्डित को भी वैसा  
ही मानूस होगा ? अथवा क्या उसकी कीमत उसकी नज़र में कुछ कम हो  
जायगी जो यह जानता है कि उस घूँद के परमाणु एक शक्ति विभोज के दण्ड  
में परस्पर बंधे हुए हैं और यदि यह शक्ति सहसा दूर कर दी जाय—यदि  
अकस्मान् उसका विच्छेद हो जाय—तो उसी घूँद से पिजली की धमझोली  
सिखा निकल पड़े ? अथ आप ही कहिए कि पानी के ऐसे घूँद को देख  
कर किसे अधिक आनन्द होगा ? जब कोई मामूली आदमी अपने पार्म-  
पक्षों में बर्क के किसी गाये को बेपरवाही से देखता है तब उसे उगने  
कोई विरोधा नहीं मानूस होती । पर उसी को जब कोई विमानवेत्ता  
सुईखान लगा कर देखता है तब उसे उगने कितनी ही तरफ से मनोहर  
रंग और कितनी ही तरफ की खद्गुख खद्गुख शक्तों देख पड़ती हैं ।  
हम दगा में मामूली आदमी की अपेक्षा विमान-शास्त्र के ज्ञाता के मन  
में क्या अंधे दरजे के अनेक खयालात अधिक न पैदा होंगे ? क्या  
हम समझते हो कि किसी गोल चट्टानी पथर पर समान्तरात रेखाओं  
को देख कर अज्ञान आदमी के चित्त में वैसे ही कविजनोचित विचार  
पैदा होंगे जैसे कि भूगर्भ-विद्या के ज्ञाता के चित्त में, जो हम दान के  
जानता है कि हम साथ बड़े पत्थर उसी पथर के ऊपर पर्यवस्य बर्क  
जमा हो ? तब तो यह है कि जिनकी शक्तों हम का मन्द भी नहीं—जो  
विमान-विद्या के पथर से होकर भी बर्क लगे निकलें—वे मृष्टि की दन  
हथेली समझीय दण्डों में मन्दमय समझीयली कविता में विकसित हो  
सकित रहते हैं जो उनके चरणों पर लड़ जाते हैं । वे उन चोखों से  
हमेशा धिरे हुए रहते हैं, पर हमसे उनके हृदय को आनन्द का समानान  
नहीं मिलता । जिनमें मरकज में तरह तरह के रंगों और बंधों का

को नहीं इकट्ठा किया उसे उस आनन्द और मनोरञ्जन का धर्मार्थ भी नहीं मिल सकता जो गली-कूँचों और कटिदार भाड़ियों में इन चीजों को दूसरे से मिलता है । हजारों वर्ष से पृथ्वी के पेट में गड़ी हुई चीजों को मोद निकालने का जिगने कभी प्रयत्न नहीं किया उसके मन में वे कवि-जनोचित भाव क्यों पैदा नहीं हो सकते जो उन जगहों को देख कर पैदा होते हैं जहाँ ज्यों-ज्यों का खजाना पृथ्वी के भीतर गड़ा हुआ पाया जाता है । समुद्र के किनारे सामुद्रिक जीवों से भरे हुए किसी कुण्ड को जिमने, मुईपों से नहीं ऐसा बह बेपारा नहीं जान सकता कि समुद्र-तट में सबसे अधिक आनन्द-दायक चीजें कौनसी हैं । बड़े अफसोस की बात है कि आदमी मुख्य बालों के पीछे अपना मनमोहल समय व्यर्थ नष्ट करते हैं और बहुत बड़ी बनी बानों की शिकस्त परवा नहीं करते । परमेश्वर ने इस विलुप्त विध में जो माना प्रकार के अपूर्ण अपूर्ण दृश्य और चमत्कार दिखलाये हैं उनसे समझने की योग कुछ भी कोसिग नहीं करते; पर रानी एलिज़ाबेथ के निवारक वस्त्र रचने वाली स्काटलैंड की रानी मैरी की कपड़-कारिग-रियक एक आध हाक वान की चर्चा बड़े उन्माद से करने बैठने हैं ! किसी ग्रीक या रोमन-कवि के एक आध श्लोक की आलोचना करने में तो लोग अपनी भारी विद्वत्ता खर्च कर देते हैं; पर इस पृथ्वी के सिगाव वृक्ष पर जगदीश्वर ने अपनी कर्मागुनी से प्रकृति-रूपी इस बड़े महाकाव्य की जो रचना कर रखी है उसकी तरफ वे आँख उठा कर भी नहीं देखने । कैसा निम्न व्यंग्य है !

६७—विज्ञान में विलक्षण सरमता है । बिना उसे जाने मनोरञ्जक कला-क्रीडार्यों से पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता ।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उसमें यह मिथ्य हुआ कि धनुष्य के विन्दुओं से मन्त्रेण्ड रखने वाले इस आश्रिणी काम के लिए भी विज्ञान की शिक्षा बहुत जरूरी है । शायदा यह मान करने ही में पूरे तौर पर मनोरञ्जन हो सकता है, और किसी तरह नहीं । हम कह चुके हैं कि गणराज होने पर मनोरञ्जन की भारी कला के आधार वैज्ञानिक शिक्षण है ।

मृष्टि-सौन्दर्य से सम्बन्ध रखने वाली जितनी कलायें हैं सबकी जड़ शास्त्रीय तत्व हैं। इन तत्वों से—इन सिद्धान्तों से—ज्ञानकारी प्राप्त करने हो से मनोरञ्जक कलाकौशलों से आनन्द उठाने में कामयाबी हो सकती है। बिना इनको जाने पूरे तौर पर मनोरञ्जन नहीं हो सकता; और जितनी कारीगरियाँ हैं उनकी अच्छी तरह परीक्षा कर सकने और उनसे पूरा पूरा आनन्द उठा सकने के लिए उन चीजों के अवयवों का सम्बन्ध ज्ञात होना बहुत जरूरी है। वे किन तरह बनी हैं ? उनके अवयवों का परस्पर सम्बन्ध कैसा है ? उनको देखकर मन में क्या क्या भाव पैदा होते हैं ? बिना इन बातों के जाने कलाकौशल के कामों से पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता। और इन सब बातों को जानना मानो विज्ञान जानना है—मानो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है। यही नहीं कि कला-कौशल और कविता के जितने रूप हैं, विज्ञान-विद्या उन सब की सिर्फ सूखी है; किन्तु यथार्थ रीति से विचार करने पर यह कहना पड़ता है कि वह खुद ही कवितामय है। अर्थात् विज्ञान वह वस्तु है जिसमें खुद ही एक प्रकार की विलक्षण सरसता है।

६८—मन और बुद्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्या असर होता है और उनकी अन्यसापेक्ष-योग्यता कितनी है।

यहाँ तक हमने इस बात का विचार किया कि व्यवहार में सब तरह के ज्ञानों का कितना उपयोग होता है और उनमें से हर एक का मोल कितना है। अब तक हमने सिर्फ़ इस बात पर बहस की कि किस तरह के ज्ञान से आदमी का कितना काम निकलता है। अब हमको यह देखना है कि हर तरह के ज्ञान का मन और बुद्धि पर क्या असर होता है और उनकी अन्य-सापेक्ष-योग्यता कितनी है—सापेक्ष भाव के ख्याल से किसकी योग्यता कम है, किसकी अधिक। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसके इस अंश का विचार, विचार होकर, हमें थोड़े ही में करना पड़ेगा, और सामान्य से इस पर बहुत कुछ लिखने को जरूरत भी नहीं है। थोड़े ही में काम निकल जायगा। अब हमको यह मान्य हो गया कि किसी एक काम के लिए



कठिन काम है । रसायन-शास्त्र में प्रति दिन नये नये मिश्रित पदार्थों का पत्र लगाने से उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि, स्कूलों और कानूनों के अध्यापकों को छोड़कर, शायद ही और कोई उन सबको गिनती कर सके । सब मिश्र-पदार्थों को पढ़ना, उनके अवयवों का परस्पर सम्बन्ध, और उनकी संयोग-क्रिया आदि की बातें अच्छी तरह याद रखना तो, जन्म भर रसायन-विद्या का अभ्यास किये बिना, प्रायः असम्भव सा है । पृथ्वी की पाँठ से, उसकी तहों से, और उसके पेट में भरे हुए अनन्त पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूगर्भशास्त्र का अभ्यास करनेवालों को वर्ष के वर्ष बिताने पड़ते हैं । पृथ्वी की पाँठ से जिन बातों का सम्बन्ध है वही थोड़ी नहीं; पेट से सम्बन्ध रखनेवाली बातें तो और भी अधिक हैं । पदार्थ-विज्ञानशास्त्र को देखिए । ध्वनि, उष्णता, प्रकाश, विजली इत्यादि इस शास्त्र के प्रधान अङ्ग हैं । इनमें सोखने लायक इतनी बातें हैं, कि उनकी असंख्यता का गुयाल करके उसे सीखने की इच्छा रखनेवालों का कलंजा धड़क उठता है । और जब हम इन्द्रिय-विशिष्ट-विज्ञान को तरफ ध्यान देते हैं तब हमें वहाँ स्मरण-शक्ति की और भी अधिक ज़रूरत देख पड़ती है । अकेले मानव-शरीर-शास्त्रही में हड्डियाँ, रों और पट्टी की संख्या इतनी अधिक है कि उन सबको अच्छी तरह याद रखने के लिए सोखनेवालों को छः छः सात सात दफ़े उनके नाम रटने पड़ते हैं । वनस्पति-विज्ञान के जाननेवालों ने वनस्पतियों के जो भेद किये हैं उनकी संख्या तीन लाख बीस हजार तक पहुँची है, और प्राणि-शास्त्र के ज्ञाताओं को प्राणियों की जिन तरह तरह की मूरतों से काम पड़ता है उनकी संख्या कोई बीस लाख है । विज्ञान-वेत्ताओं के मामले याद रखने और समझने लायक इतना बड़ा मूढ़ाना पड़ा हुआ है कि उन्हें इन बातों के जानने के लिए अपनी मेहनत को अनेक भागों और उन भागों के अनेक विभागों में बाँटना पड़ता है । बिना इसके उनका कामही नहीं चल सकता । एक एक शाखा प्रशाखा का अलग अलग अभ्यास करने के बिना उन्हें प्रियग होना पड़ता है । हर आदमी किसी विशेष शाखा या प्रशाखा का पूरे तौर पर अभ्यास करके उससे सम्बन्ध रखनेवालों दूसरी शाखा

प्रशास्त्राओं का साधारण तौर पर सिर्फ़ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है; और बहुत हुआ तो और और शास्त्र-प्रशास्त्राओं की भी मोटी मोटी बातें जान लेता है । शास्त्रज्ञान की आज कल ऐसी ही व्यवस्था है । अतएव इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैज्ञानिक विषयों की, काम निकाल लेनेही भर के लिए, बहुतही परिमित शिक्षा प्राप्त की जाय तो भी स्मरणशक्ति को बढ़ाने के लिए काफी सामग्री विद्यमान है । और कुछ नहीं तो कमसे कम इतना तो जरूरही है कि विज्ञान की शिक्षा से स्मरण-शक्ति उतनी ही बढ़ सकती है जितनी कि भाषा की शिक्षा से ।

### ७०—वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से स्मरण-शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है ।

अब इस बात का विचार कीजिए कि सिर्फ़ स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिए यदि भाषा-शिक्षा का उतना ही उपयोग हो जितना कि विज्ञान-शिक्षा का, उनसे अधिक नहीं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से स्मरण-शक्ति की जो वृद्धि होती है उसमें एक प्रकार की विशेषता है । इस विशेषता के कारण वह वृद्धि भाषाओं के अभ्यास से प्राप्त हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है । भाषा सीखने में जो बातें याद करनी पड़ती हैं उनका सम्यन्ध संसार की जिन घटनाओं से होता है वे बहुत करके आकस्मिक होती हैं । उनके सम्यन्ध को लोग बैसा मान लेते हैं । यह नहीं कि इस तरह का सम्यन्ध निश्चित रूप से होता ही है । परन्तु वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में जिन बातों या जिन कल्पनाओं का सम्यन्ध ध्यान में रखना पड़ता है वह सम्यन्ध सांसारिक घटनाओं और सांसारिक वस्तुओं से निश्चित होता है । वैज्ञानिक बातों का जो सम्यन्ध सांसारिक वस्तुओं से होता है वह बहुत ही ज़रूरी होता है, निश्च होता है, नियमित होता है । वह आकस्मिक या अनिश्चित नहीं होता; उसमें कार्य-कारण-भाव का लगाव भी रहता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शब्द और अर्थ में एक प्रकार का स्वाभाविक सम्यन्ध है । इस सम्यन्ध-सूत्र को खोज यदि जड़ तक नहीं, तो बहुत दूर तक, ज़रूर हो सकती है । यह खोज कुछ

और विवेचना से उसे कोई काम नहीं लेना पड़ता । उसके मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है कि जो कुछ उससे कहा जाता है उसे वह चुपचाप मान लेता है । इसका यह नतीजा होता है कि जो बातें परम्परा से चली आई हैं उनको बिना विचार या विवेचना के ही वह ग्रामाण्य मान बैठता है । उस की तपोयत्न का भुक्ताव ही कुछ ऐसा हो जाता है कि इस तरह को बातों के मय्यामत्य-निर्णय की वह परवा ही नहीं करता । पर विज्ञान-शिक्षा का फल इससे बिलकुल उल्टा होता है । विज्ञान के अभ्यास से मन का भुक्ताव और ही तरह का हो जाता है । विज्ञान सीखने में बहुत सी बातों का विचार आदमी को खुद ही करना पड़ता है—उसे अपनी ही बुद्धि से बहुत कुछ काम लेना पड़ता है । शास्त्रीय बातों की सत्यता किसी के वाक्य पर प्रत्यक्ष नहीं रहती । किसी के कह देने की से शास्त्रीय बातें सच नहीं मान ली जाती । उनकी परीक्षा—उनकी जाँच—का सबको अभ्युत्तिहार है । सब को इस ध्यान की सतन्त्रता है कि ये उन बातों की यथेष्ट जाँच कर लें । यहाँ तक कि अनेक विषयों में विद्यार्थी को खुद ही विचार करके मिथ्या निकालने पड़ते हैं । वैज्ञानिक विषयों के विचार में विद्यार्थी को हर पक्ष अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करना पड़ता है । उसमें यह कभी कोई नहीं कहता कि बिना प्रत्यक्ष अनुभव के यह किसी बात को सच मान ले । अपने अनुभव से वह जो मिथ्या निकालता है उसकी सत्यता का प्रमाण तब उसे मृष्टिक्रम में मिल जाता है तब अपनी मानसिक विचार-शक्ति पर उसे और भी अधिक भरोसा हो जाता है । अपनी ही हुई विवेचना के नतीजों पर तब उसका विश्वास और भी बढ़ हो जाता है । ये सब बातें उस विचार-व्यतन्त्रता का अंगुर हैं जो महाचरण के निग बहुत ही लाभदायक हैं । इस तरह का विश्वास प्रति दिन बढ़ते रहने से मनुष्य की सतन्त्रता भी बढ़ जाती है । और यह विचार-व्यतन्त्रता बहुत ही अच्छी चीज़ है । यह न समझना चाहिए कि विज्ञान के अभ्यास से सिर्फ इतना ही बुद्धि-विवेक लाभ होता है । अपनी ही बुद्धि के भरोसे यदि विज्ञान की शिक्षा हमेशा प्राप्त की जाय, और सब बातों की अभिव्यक्ति की रोज में बुद्धि का प्रयोग किया जाय—और ऐसा हो जाना भी चाहिए—तो धैर्य, एकनिष्ठ

और सत्य-प्रीति भी बढ़ जाय । अर्वाचीन विद्वान्, अध्यापक टिंडल, व्यक्ति-परीक्षा-पूर्वक खोज के विषय में कहते हैं:—“इसमें धैर्य से काम करना चाहिए । इस तरह की खोज में जल्दी करना उचित नहीं । बहुत धीरज के साथ मेहनत करनी चाहिए । मृष्टि में जो कुछ देख पड़े उसे अधीनता और एकनिष्ठा से आदर-पूर्वक मानना चाहिए । इस विषय में कामयाबी की पहली शर्त यह है कि जो बातें पहले से अपने दिमाग में भरी हुई हैं वे यदि सत्य की विरोधी हैं तो, फिर चाहें वे कितनी ही प्रिय क्यों न हों, उन्हें छोड़ने और नई नई सच्ची बातों को स्वीकार करने के लिए जो ज्ञान से तैयार रहना चाहिए । जिसे किसी बात का आग्रह नहीं है—जो अपने पूर्व-स्वीकृत मत छोड़ने को तैयार है—उसके मन को बहुत उदार सनभूना चाहिए । विश्वास काँजिए, ऐसी उदारता दुनिया में बहुत कम पाई जाती है । पर विज्ञान के सच्चे सेवक के तजरियों में इस तरह की उदारता बहुधा देखी जाती है” ।

### ७३-वैज्ञानिक शिक्षा से धर्म पर अधिक श्रद्धा हो जाती है ।

अद्वार में हमें एक बात और कहनी है । इसे कह कर हम इस प्रकरण को पूरा करेंगे । यह ऐसी बात है कि इसे सुन कर सुननेवालों को असन्त आश्चर्य होगा । साधारण विद्याभ्यास की अपेक्षा वैज्ञानिक शिक्षा को जो हम इतना महत्त्व देते हैं—उसे जो हम इतना उपयोगी समझते हैं—उनका एक कारण और भी है । वह यह कि वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से धार्मिक शिक्षा भी मिलती है । उससे लोगों की श्रद्धा धर्म पर अधिक हो जाती है । कहिए, यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? वेशक, हम, यहाँ पर, “वैज्ञानिक” और “धार्मिक” शब्दों का प्रयोग उस परिमित और संकुचित अर्थ में नहीं करते जिसमें कि सब लोग, मामूली तौर पर, प्रति दिन करते हैं । हम इन शब्दों का प्रयोग, यहाँ पर, बहुत उदात्त और व्यापक अर्थ में करते हैं । धर्म के नाम से जो ग्रन्थ-परम्पराएँ फैली हुई हैं उनमें और विज्ञान में ज़रूर परस्पर विरोध है । विज्ञान-शास्त्र उनका ज़रूर दुश्मन है । परन्तु धर्म के जो सच्चे तत्त्व इन ग्रन्थ-परम्पराओं में छिपे रहते हैं उनका

बद गिरी नहीं । उनसे तो विज्ञान का सर्वथा ऐश्य है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिसे लोग आज कल विज्ञान या शास्त्रीय अभ्यास कहते हैं उगमे नास्तिकता का कुछ भ्रंश जरूर है । उसमें थोड़ी बहुत अधार्मिकता उभर पाई जाती है । पर उस सच्चे विज्ञान-शास्त्र में यह बात नहीं जो बाहरी बातों का उन्मूलन करके भीतरी सत्तों तक पहुँच गया है । जो शास्त्र अगस्तियों के विचार में लीन है उगमे अधार्मिकता का खराब मान भी नहीं । अत्यधिक हड़माने नाम के विज्ञान-वेत्ता ने, अभी थोड़े ही दिन हुए, का व्याख्यान दिये थे । उनका उपसंहार करते समय विज्ञान और धर्म के विचार में उन्होंने क्या कहा था सो सुनिए:—

“मया विज्ञान और मया धर्म, ये दोनों, समत आई हैं । अथवा वे यदि कि से एक ही बात नष्ट हुए वैसा हुआ है । इनमें से यदि एक दूसरे से अलग कर दिया जायगा तो दोनों की मूल्य डेर जायगा, तो मैं तो एक भी क्षण का नहीं । विज्ञान में विज्ञान ही अधिक अधार्मिकता होती वगैरी ही अधिक उगधी उभरि होती । विज्ञान का अन्तर्गत होने समय मन की आध्यात्मिक कृति का परिमाण जितना होगा उगी परिमाण के अनुसार अध्यात्म की मजबूती होगी । इसी तरह विज्ञान-विषयक खोज जितनी अधिक होगी होगी और इसका आधार जितना अधिक बढ़ होगा, धर्म का विकास भी अन्तर्गत अधिक होगा । अन्तर्गतता में आता तक जो बड़े बड़े काम किये हैं उन्हें फिर उनके पुनर्निर्माण का काम न समझिए । उनकी आध्यात्मिक कृति अपने अधिक अन्तर्गत है । यदि उनके मन में आध्यात्मिक उगमाद की अथवा अधिक न होती तो उनके हृदय में जो वे बड़े बड़े काम न होने । विज्ञान वह न किन्तु उनकी पुनर्निर्माण ही अन्तर्गत अन्तर्गत पर मोहित होकर उनसे कुछ में अन्तर्गत नहीं जाया, किन्तु उनकी अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत और अन्तर्गत पर मोहित होकर जा रहा है ।

७४—विज्ञान के अभ्यास में आदमी अधार्मिक नहीं हो जाता, उसके अनव्यास में अधार्मिक हो जाता है ।

इसमें अन्तर्गत का अन्तर्गत है कि विज्ञान का अन्तर्गत करने में अन्तर्गत अधार्मिक हो जाता है, अन्तर्गत अन्तर्गतता का जाती है । यह अन्तर्गत है ।

विज्ञान पढ़ने से धर्म-हानि नहीं होती; उसके न पढ़ने ही से होती है । जो प्राकृतिक पदार्थ—जो सृष्टिर्वचित्र्य—हमें, अपने हर तरफ, देख पड़ते हैं उनको अच्छी तरह न देखने और उनके विषय में अच्छी तरह विचार न करने ही से धर्म का नाश हो रहा है । एक सीधा सादा उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि किसी ग्रन्थकार की प्रति दिन प्रशंसा हो रही है; उसकी स्तुति से आकाश-पाताल एक किया जा रहा है । कल्पना कीजिए कि जो स्तुतिपाठ उमका हो रहा है उसमें सिर्फ उमकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और रचना-सौन्दर्य ही का वर्णन है । कल्पना कीजिए कि उमकी किताबों की तारीफों का पुल बांधने वालों ने सिर्फ उनके बाहरी रूप-रङ्ग को देख कर ही यह आदम्यर रचा है; उन किताबों में लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश तो दूर रही, कभी उनको खोल कर देखा भी नहीं । इन दशा में, आपही कहिए, ऐसे आदमियों की की हुई स्तुति का मोल कितना होगा ? उनकी मचाई के विषय में हमारा कैसा गुयाल होगा ? तथापि यदि छोटी छोटी चीजों का मुकाबला बड़ी बड़ी चीजों से किया जाय तो मानूस होगा कि इन विरुद्ध विध और उनके आदि-कारण (परमेश्वर) के विषय में, आदमियों की प्रवृत्ति, आम तौर पर, ठीक इसी तरह की है । इसी तरह की नहीं, किन्तु इनमें भी पदतर है । यही नहीं कि आदमी, बिना देखे भावे, उन चीजों के पास से होकर निकल जाते हैं जिनको वे प्रति दिन अद्भुत अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई देखते हैं; किन्तु जो लोग उन चीजों को ध्यान-पूर्वक देखते हैं उनका लोग उपहास करते हैं और यह तक कहने में नहीं पूरुवे कि उनके अवलोकन में इन लोगों का जो नमस सूर्य होता है वह न्यून जाता है । और तो क्या, सृष्टि-सम्बन्धी चमत्कारिक बातों का दिल लगा कर अध्ययन करनेवालों का आदमी दिवार तक करते हैं—उनकी भना दुरा तरु कहने नहीं मरूपते । अतएव इन इन बात की दुबाग करते हैं कि विज्ञान के अध्ययन से नहीं, किन्तु अनव्यायन से, धर्म-हानि होती है । विज्ञान-विद्या का आदर करना—ज्ञान का अध्ययन करना—मानों उन जगत्कारक परमेश्वर की सुपसाय पूजा करना है । सृष्टि रचनाओं के माध्यम का ज्ञान होने से उन पदार्थों के आदि-कारण ( जगदीश्वर ) के



पड़ते । वे जानते हैं कि संसार में जो कुछ है उसकी स्थिति ही ऐसी है कि उसके शुभाशुभ फलों से आदमी नहीं बच सकता । वस्तु-स्थिति के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है । इन बातों को शास्त्रज्ञ मनुष्य ग्रन्थवाक्य समझता है । उसे इस बात पर पूरा विश्वास होता है कि नांसारिक नियम भंग करने से होनेवाले अशुभ फलों से आदमी हरगिज़ नहीं बच सकता । तत्त्वज्ञानी यह अच्छी तरह समझता है कि जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना मनुष्य का धर्म है वे कठोर भी हैं और सुखद भी हैं । उसको विश्वास है कि उन नियमों का पालन करने से—उनको प्रमाण मान कर तदनुसार व्यवहार करने से—सब बातें सुधरती चली जाती हैं और प्रति दिन अधिकाधिक सुख का फारस होती हैं । प्राकृतिक नियमों के परिपालन से हर वस्तु की स्थिति सुधर जाती है और सुख की वृद्धि होती है । इस मर्म को जितना विज्ञान-वेत्ता समझ सकता है उतना और कोई नहीं । इसीसे वह इन नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करता है । और यदि उनके पालन में बेपरवाही देख पड़ती है तो उसे क्रोध आता है । वह हमेशा इस बात का प्रतिपादन करता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु के नियामक ऐसे शाश्वत और अनुल्लंघनीय नियम हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी है । इस प्रकार वह अपने को सच्चा धार्मिक सिद्ध करता है ।

७६—विज्ञान इस बात को साबित करता है कि जगत्

के आदि-कारण (परमेश्वर) का ज्ञान होना

मानवी बुद्धि के लिए असम्भव है ।

विज्ञान में एक और भी धर्म-तत्त्व है । उसे भी हम, यहाँ पर, दिखलाते हैं । इस अन्तिम तत्त्व का जिक्र करके हम इस प्रकरण को पूरा करेंगे । विज्ञान ही की यद्दालत हमको अपने आपका ज्ञान हो सकता है । अर्थात् आत्मज्ञान-प्राप्ति के लिए विज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है । जीवन के अन्त्यर्ध अस्तित्व से हम लोगों का जो सम्बन्ध है उसकी कल्पना भी हमें विज्ञान ही की यद्दालत हो सकता है । जगत् में जो कुछ होय है, उसमें जितनी बातें जानने योग्य हैं, उनका ज्ञान होना विज्ञान ही की सहायता से सम्भव है ।



मिने में उनके पारम्परिक सम्बन्ध को गुरु ही जान लेने की जो नीति विन-  
 रितों के लिए गिष्ठा है वह बहुत अच्छी है । भूगोल और रसायन  
 पढ़ने में जो गोलों और लकड़ियों की आकृतियों का चयन उपयोग होने  
 लगा है वह भी पूर्णतः उचित सिद्ध होने ही के लिए है । इन सब तरीकों  
 का सम्बन्ध गिष्ठा यही है कि इनकी सहायता से शिक्षा देने में लड़कों के  
 मन पर सही प्रभाव हो जो अनुभव-ज्ञान के मन पर गहरा हो होता पाता  
 है । फिर बालों को देखने, सुनने या जानने की इच्छा बच्चों में उत्पन्न हो  
 से जाती है इनकी सहायता से शिक्षा देने में बच्चों को कुछ भी कष्ट नहीं  
 होता । वह उनके लिए खेल का खेल और गिष्ठा की शिक्षा है । फिर, जो  
 बातें शिक्षा लक्ष्य जानी गई हैं उसी तरह बचाने से जन्म वाली भी है  
 श्रम, धातु और पारम्परिक भेद या अन्तर का सम्बन्ध लोगों ने पढ़ाओं  
 का प्रयोग देना कर ही जाना है और प्रयत्न देना कर ही समझने की गिष्ठा  
 सिद्ध है । ये बातें बच्चों को प्रयत्न पढ़ाये दिखाना कर सिखाया जाने  
 लिए लक्ष्य अनुभव-ज्ञान के उन्हें सीखा या उसी तरह इनकी गिष्ठा देने  
 है । श्रम और भी कभी हम लोगों के ध्यान में यह आता कि ये बातें  
 और किसी लक्ष्य में बच्चों को सिखायाई ही नहीं आ सकती । क्योंकि, जो  
 व कभी से कष्ट करते जाना है या लक्ष्य लक्ष्य इनका सम्बन्ध ही इनकी समझ  
 में नही आता जब तक उन्हें यह नहीं समझ आता कि जो कुछ लक्ष्य  
 लक्ष्य या लक्ष्य है वह उसी का लक्ष्य है जिस उद्देश्य प्रयत्न वाली  
 बातों से होता है ।

११—बच्चों की शिक्षा मनोरंजक मान्य होनी चाहिए,  
 कष्टकर नहीं । यही प्राकृतिक नियम है । इस का  
 अनुसरण भी चयन हो रहा है ।

बच्चों के लिए शिक्षा में शिक्षा के लक्ष्य हो रहे हैं इनमें लक्ष्य  
 शिक्षा लक्ष्य के लक्ष्य लक्ष्य है । वह लक्ष्य है कि चयन वाली की लक्ष्य  
 लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य है । शिक्षा लक्ष्य में लक्ष्य का लक्ष्य  
 लक्ष्य लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य । लक्ष्य शिक्षा लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य

हुष्मा तो कुछ भी न हुष्मा । इसका धीज इस बात का ज्ञान है कि जिस उन्न  
में जो काम बड़ा पसन्द करता है उसी को शिक्षा से उसे लाभ पहुँचता है ।  
अर्थात् उन्न के अनुसार जिन विषयों के सीखने में बच्चों का मन लगता  
है उन्हीं को सिखाने से बच्चों को लाभ पहुँचता है और उन्हीं से उनकी  
वृद्धि बढ़ती है । और, इसका उल्टा धर्तव्य करने से फल भी उल्टा होता  
है । जो पाठ बच्चों को नहीं अच्छी लगता उन्हें ज़बरदस्ती सिखलाने से  
कभी लाभ नहीं होता । अब यह राय लोगों में फैलनी जाती है कि किन्हीं  
शिक्षा के पाने की अभिलाषा प्रकट करना इस बात का मद्द्त है कि बच्चे  
की वृद्धि उसे प्राप्त करने के योग्य हो गई है और वृद्धि की वृद्धि के लिए  
उन शिक्षा को उसे ज़रूरत है । इसके विपरीत यदि किसी शिक्षा-अभ्यास  
में बच्चों का मन नहीं लगता तो जानना चाहिए कि उसे प्राप्त करने की  
योग्यता उसमें नहीं आई, या जिन रीति से वह शिक्षा दी जाती है वह  
रीति ही ठीक नहीं है । इसीसे लोग इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि  
जो शिक्षा बचपन में दी जाय वह मनोरञ्जक होनी चाहिए, जिसमें सुगान,  
सुगंध बच्चे उसे सीख लें । यही नहीं, किन्तु जितनी शिक्षा है मध्य ऐसी होनी  
चाहिए कि उसमें मन लगे । यही कारण है जो खेल-कूद के लाभों पर  
व्याख्यान दिये जाते हैं । बचपन में लड़कों को जो तरह तरह के किस्से, कहानि-  
यियाँ और पहेलियाँ इत्यादि सुनाई जाती हैं उनका भी मतलब यही है । इस  
तरह बच्चों की तर्कबल का खयाल रख कर प्रति दिन नई नई शिक्षा की  
रीतियाँ निकाली जा रही हैं । इन कारणों इस बात की पूछ पाछ किया करते  
हैं कि क्या इस विषय की शिक्षा पसन्द करता है या नहीं, इस विषय को  
पसन्द करता है या नहीं । बहुत विषय के सीखने में उनका दिल लगता  
है या नहीं । एनः मॉर्गेन माहर्न की राय है कि—“बच्चों को ज़रा ज़रा  
तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं । उनकी इस आदत को देखना न चाहिए ।  
जाना प्रकाश की चीज़ें सीखने की जैसा व्यावहारिक प्रयत्न वही में  
होती है उसे बढ़ाना चाहिए । यह इन बातें जानना चाहिए कि उनकी  
इच्छा भी इस हो जाय और उनकी वृद्धि को विकसित होती जाय । अर्थात्  
खेल-कूद के साथ साथ उन्हें शिक्षा की मिलनी चाहिये” । उनकी राय भी सत्य

हे कि—“पढ़ने से बच्चों का दिह उचटने के पढ़ने ही पाठ याद कराना बन कर देना चाहिए” । बच्चों के बड़े होने पर इसी तरह शिखा देनी चाहिए । मद्रम्ये में शिखा के लिए जितने घण्टे नियत हों उनमें बीच बीच घण्टी रोक के लिए छुड़ा देना, बाहर गांवों और खेतों इत्यादि में भुमाने से जाना, मनोरंजन व्याख्यान सुनाना, और सब बच्चों से एकही साथ कविता गाना— ये और ऐसी ही और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें नई रीति से शिखा देने के आवश्यक अनेक तरह के पढ़ने हैं । अब तापमहर्षि मद्रम्यों से जो तरह लोग हो रही है जिन तरह कि वह मनुष्यों के व्यवहारों से लोग रही है । कायदे-कानून बनाने समय अब भिन्न यह बात देनी जाती है कि प्रजा का समस्त मुख्य होगा या नहीं । नये कानून बनाने की प्रक्रिया प्राचीन कीर्ति पर कम कर मादम की जाती है । सरकार की यह प्रति अब प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इसी तरह अब घर में और मद्रम्यों में भी बच्चों के मुख्य का ही व्यवहार बनाकर शिखा देने का क्रम निश्चित किया जाता है । किस बात को बच्चे पसन्द करेंगे ? किस बात में उनके ध्यान मिलेगा ? इसका विचार करके अब उन्हें शिखा दी जाने लगी है । वे पसन्दगीर हो रहे हैं उनमें विरोधता क्या है ? उनका भुक्ताप किस तरह है ? विचार करने में क्या यह बात साफ नहीं मादम होती कि मनुष्य के व्यवहार बनाने करने की तरह अब लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है ? अब इन की में बच्चों का जो अवसरों शिखा देने की रीति थी वह मनुष्य के विरुद्ध थी । इसलिए लोग अब इस रीति का छोड़ रहे हैं । अब बनाने का समय अबवर्षों और आनेवर्षों में काम करने का दिन छोड़ दिया जाता है । अब पाठ कट्ट करने के दिन लड़के लाचार नहीं किए जाते । अब जो कुछ उन्हें मिलना होगा है वह मुँह से बगवाकर और बीती का प्रत्यक्ष निष्कर्ष कर निष्कर्षणा जाता है । खेती के कारखानों और मादम में मद्रम्यों के बच्चे, इस बात के प्रत्यक्ष अवसर हैं । जिनमें के धारा से शिखा देने का तरीका उठ गया है । अब बच्चों के निष्कर्ष बनाने का प्रवृत्ति का प्रवृत्ति है । जिन बच्चों में जो तरीके निष्कर्ष हैं । अब लड़के निष्कर्ष करने अब लड़के के बच्चे नहीं बनाने की प्रवृत्ति । लड़के लड़के

दिखला कर फिर उनसे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्त बतलाये जाते हैं । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों को आकृतियाँ दिखला कर जो शिक्षा दी जाती है वह इस बात का उदाहरण है । विज्ञान-शास्त्रों के मूल सिद्धान्त पहले ही शब्द द्वारा न बतला कर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली चीजें दिखला कर धीरे धीरे उन्हें बतलाने की जो रीति अब चल पड़ी है वह भी इस बात का उदाहरण है । और, इन सबसे बढ़ कर उदाहरण मनुष्यों के मन को वह प्रवृत्ति है जिसके बर्ताभूत होकर वे जुदा जुदा तरीकों से सब विषयों को इस तरह सिखलाते हैं जिसमें उनके सीखने में बर्षों का मन लगें और आराम से वे सब बातें सीख लें । इन सब बातों का विचार करने से हमारे निश्चित किये हुए सिद्धान्त की सत्यता के विषय में किसी को भी सन्देह न होगा । प्रकृति का यह नियम है कि आवश्यक काम करने से प्राणियों को जो एक प्रकार का आनन्द होता है—एक प्रकार का समाधान मिलता है—उसको खयाल से सब प्राणी वह काम करने के लिए उत्साहित होते हैं । बर्षों का भी यही हाल है । उनके भी काम इसी प्राकृतिक नियम के अनुसार होते हैं । बचपन में लड़के जब प्राकृतिक नियमों से उत्साहित होकर सब बातें आपही आप सीखने की कोशिश करते हैं सब मनकों या मूँगों को दाँत से काटने और खिलौनों को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करने में उन्हें मज़ा आता है । इसीसे वे ऐसा करते हैं और इसीसे पदार्थों के गुण-धर्म का ज्ञान उन्हें सहज ही हो जाता है । प्रकृति उन्हें सिखलाती है कि खिलौनों और मनकों को तोड़ फाड़ कर तुम पदार्थों के गुण-धर्म का ज्ञान प्राप्त करो । इससे यह साफ़ मान्य होता है कि इस समय सब लोग जो बर्षों के सीखने के विषय और उनके सिखलाने की रीति को यथा-सम्भव मनोरञ्जक बनाने का प्रयत्न करते हैं वह प्रकृति या परमेश्वर के उद्देश और जीवन-शास्त्र के नियमों का अनुसरण मात्र है । और कुछ नहीं ।

१२—शिक्षा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों

की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए ।

अब हम उस राजमार्ग पर आ गये हैं जिस पर चलकर हम पेंटे-

लोगों के निकाले हुए सिद्धान्त तक पहुँच सकते हैं। सित्जनरुड में इस नाम का एक विद्वान् हो गया है। उसने शिक्षा का जो एक नया तरीका निकाला है उसे निकाले बहुत दिन हुए। उसका मत है कि शिक्षा का काम और तरीका, दोनों बातें, उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब में मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। मन से सम्बन्ध रखनेवाली शक्तियों की बढ़ती प्राकृतिक विषयों के अनुसार होती है। जो कुछ सुधार उनमें होता है सब नियमानुसार होता है। जिस समय उनकी बाढ़ के दिन होते हैं उस समय प्रत्येक शक्ति के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की—एक विशेष प्रकार की शिक्षा की—ज़रूरत होती है। अतएव जिन नियमों के अनुसार मानसिक शक्तियाँ सुधरती हैं और जिस तरह की शिक्षा उन्हें बरकरार दानी है उसका पता लगाना हमारा काम है। इसी सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देने की तरफ़ आजकल लोगों के मन का झुकाव हो रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी जिन सुधारों का वर्णन ऊपर किया गया वे इस व्यापक सिद्धान्त के कुछ चीज़ों के अनुसार व्यवहार किये जानेवाले का फल हैं। अध्यापकों को अब इस सिद्धान्त का ज्ञान होना पड़ा है; और शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों में इस पर प्रति दिन अधिक जोर भी दिया जाने लगा है। एम० मार्सेल माट्रस का मत है कि—“मृष्टि का काम शिक्षा के कामों का बीज है। जितने तरीक़े हैं सबका समझी नमूना मृष्टि, अर्थात् प्रवृत्ति, का तरीका है”। माट्रस माट्रस कहते हैं—“बच्चों को आप ही आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना देना ही शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। मार्सेलम रीति यही है जिसमें सब इस लायक हो जायें कि वे खुद ही अपने आप का टाँक टाँक शिक्षा दें सकें”। वैज्ञानिक विषयों के अध्यापन में भी जैसे जैसे बच्चों के रुचि-धर्म और उनकी घटना और स्थिति आदि का ज्ञान बढ़ता है वैसेही वैसे उनकी व्यायामता, प्राकृतिक क्षमता, व्यवहार क्षमता बढता, बढ़ती और हमें दियाई देना जाता है। वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्यापन करने में अब हम इस बात को समझने लगे हैं कि प्रयोगों का प्रवचन-काम ज़िम्मा बन रहा है वैज्ञानिकी बनने देना चाहिए। हमारा प्रतिक्रिया करना, या हमने किसी तरह का विचार हासिल, अच्छा नहीं।

आज कल जिस तरह दोनों को चिकित्सा होती है उसीको देखिए । अब पहले की तरह आधुनिक उपचार नहीं किये जाते । अब उनके बदले सौम्य रीति को चिकित्सा की जाती है । दवा-पानों में कठोरता का दर्जा अब नहीं होता । यहाँ तक कि बहुधा दवा-पानों की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती । दोनों को पर्याप्त रूप से खाना पाना होना चाहिए और योग्य स्थानों पर रहना चाहिए । लोग इस समझते हैं और गाने-बाने का विचार करने से बहुधा दवा देने की ज़रूरत पहचान भी नहीं । यह जीवन-धन में बिना न डालने की फल है । अब हम लोगों को यह बात मान्य हो गई है कि जिस तरह इनके अमेरिका के दुधपिये दलों के रंग पहियाँ बाँध बाँध कर मुँदाल किये जाते हैं उन तरह हमें अपने दलों को एक विशेष प्रकार के आकार का बनाने के लिए उनके बदन पर पहियाँ बाँधने या और किसी तरह बाँधने में डालने की ज़रूरत नहीं है । अब हमें यह बात भी मान्य हो गई है कि जेलखानों में कैदियों का सुधार करने के लिए दुष्टानाओं में भरो हुर्र पाठे जितनी तरकीबें निकाली जायें, पर वे जितनी फायदा नहीं होती जितनी कि अपने उद्देश्य के लिए खुद अपने हाथ से नेहान करने की स्वाभाविक तरकीबें फायदा होती हैं । गिला का भी यही हाल है । उनके मन्त्रालय में भी अब हमें इस बात का तजविया हो रहा है कि दुष्ट के विकास के साथ ही साथ यदि उसके अनुसर गिला हो जायगी तभी वह फलदायक होगी । अनुसर मात्र की दुष्ट, उस के हिसाब से विकास पाया करती है—उसकी दुष्ट हुआ करती है । अतएव इस दुष्ट-विकास को ध्यान में रख कर जिस तरह की गिला समझावनी हो उसी तरह की गिला यदि हो जायगी तभी उसमें सफलता होगी । अन्यथा नहीं ।

१३—इस सिद्धान्त के अनुसार नदरनों में छोड़ी

बहुत शिक्षा दी भी जाती है । यह सिद्धान्त

बिलकुल ही ख्याल नहीं माना गया

इसके बारे में संदेह नहीं कि यह सिद्धान्त निर्दिष्ट है । इस सिद्धान्त का मतलब यह है कि जैसे जैसे दलों की दुष्ट बढ़ती जाए और गिला

प्रहण करने में उनकी मानसिक शक्तियों का सामर्थ्य जैसे जैसे अधिक हो जाय वैसे ही वैसे उनकी प्रहण-शक्ति और बुद्धि-विकास के अनुसार उन्हें यथाक्रम शिक्षणीय विषय सिखलाये जायें। बच्चों की शिक्षा में शिक्षण की योजना और उनके सिखाने की तरकीब, इन दोनों बातों का विचार रखना मुनासिब है। यह सिद्धान्त इतना स्पष्ट है कि इसके विचार में कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक बार धतला देने दो में यह खानिना मान्य होगा है। हम यह नहीं कह सकते कि इस सिद्धान्त की प्राप्ति लोगों ने बराबर अवहेलना ही की है। नहीं, इसका समूल विचार कभी नहीं हुआ। इसके अनुसार शिक्षा दी भी जाती है। अध्यापक लोग तो शिष्य होकर इस सिद्धान्त के अनुसार थोड़ी बहुत शिक्षा मद्रमों में देने ही आये हैं। क्योंकि बिना गंगा किये उनका काम ही न चल सकता। यदि वे इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा न दें तो उन्हें शायद शिक्षा ही बन्द कर देनी पड़ती। गंगा कभी नहीं हुआ कि ओड़ मीलों बिना छुड़ों का शैक्षणिक मिश्रण किया गया हो। गंगा भी कभी नहीं हुआ कि कक्षा पर बड़े अक्षर लिखने की मरकत हुए बिना बच्चों में छोटे अक्षर लिखने का अभ्यास कराया गया हो। शंकुछंदविद्या मिश्रणानं में पहले हमें गंगा गंगिन की शिक्षा दी गई है। परन्तु पुरानी शिक्षा-प्रणालि में एक बात यह कि तिन बच्चों का संग सामान्य रीति पर मानने में उनको वे छोटे बड़े सब शिष्यों में न मानने थे। अर्थात् वे उन्हे सामान्य रीति पर तो मानने थे; पर विगंध शिष्य बानों में न मानने थे। परन्तु यथायं बात यह है कि शिक्षा के ये पूर्वोक्त मन्त्र सब कहीं बराबर नियामक हैं। सब कहीं उनकी एक सी मरकत है। तबसे क्या दो चीजों के धिनि-विषयक परस्पर मन्त्र के मानने लगता है, अर्थात् उनके पास या दूर होने आदि के मन्त्र के मानने में हो जाता है, सब में यदि इस बात को अच्छी तरह समझने में कि पूर्वी जल और धन के संग में बना हुआ एक गंगल है, उग पर सब पदार्थ, जंगल, नदियाँ और शहर हैं, और वह अपनी घुनी पर पूर्वी दुर्गम्य की भी प्रवृत्ति करती है, कई बड़े संग जाने हैं, यदि वह सब बानों के बाद दूसरी बानना तक तब तब में धिनि धिनि पड़ता है।

और यदि धीरे की कल्पनाये, जिनका ज्ञान वह प्राप्त करता है, उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और अधिक पेचोदा होती है; तो क्या इससे वह बात साफ़ ज़ाहिर नहीं होती कि दश को जो विषय सीखने हैं उन्हें उस यथाक्रम सीखना चाहिए ? अर्थात् जिन विषय को जिस क्रम से उसे सीखना मुना-सिब हो उसी क्रम से उसे सीखना चाहिए । हर एक बड़ी बात—हर एक व्यापक बात—बहुत ही छोटी छोटी बातों के मेल से बनती है । अतएव क्या किसी को इसके बतलाने की ज़रूरत है कि इन बहुत सी विशेष विशेष बातों को मनुष्य दिना कोई भी व्यापक बात समझ में नहीं आ सकती ? व्यापक बातों के अन्तर्गत जो विशेष विशेष बातें होती हैं उनका ज्ञान हुए बिना दश को बड़ी बड़ी बातें सिखलाना क्या एक बहुत ही बेहूदा रीति नहीं है ? इस रीति के अनुसार दशों को शिक्षा देना मानों ज्ञान की पहली सीढ़ी पर पैर न रख कर एक दम उन्हें ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ा देने की कोशिश करना है; अथवा विचारशृङ्खला के पहले विचार को न सिखलाकर एक दम अन्त के विचार को सिखलाना है । हर विषय का अभ्यास करने में यथाक्रम अधिक अधिक पेचोदा बातों का नामना करना पड़ता है । जैसे जैसे किसी विषय में प्रवेश होता जाता है वैसेही वैसे उसकी कठिनता भी बढ़ती जाती है । अर्थात् उसके सरल अंश से पहले काम पड़ता है और कठिन से पीछे । यह कठिनता क्रम क्रम से विशेष होती जाती है । इन सब अंशों को सीखने के लिए जिन मानसिक शक्तियों की ज़रूरत होती है उनकी तरफ़ी तभी हो सकती है जब ये सब अंश अच्छी तरह समझ में आ जायें—जब ये सब बातें पूरे तौर पर ध्यान में चढ़ जायें । इस बात का होना तभी सम्भव है जब ये बातें अपने मूल-क्रम से सिखलाई जायेंगी । प्राकृतिक रीति से जो बात जिस नियम से और जिस क्रम से होती है शिक्षा में उसी का अनुसरण करने से कामयाबी होगी, अन्यथा नहीं । यदि इस क्रम की परवा न की जायगी तो फल यह होगा कि शिक्षणीय विषय के सीखने में मन न लगेंगा और उससे घृणा हो जायगी । इस तरह की क्रमहीन शिक्षा से जो हानि होती है उसे भविष्य में सुदृढ़ ही पूरा करने के लिए यदि विद्यार्थी में यथेच्छ बुद्धि और सामर्थ्य



नहीं हैं तो येमन सींगी हुईं बाने' निर्जीव की तरह उनके दिमाग में बं  
रह जायेंगी और उनका शायद ही कभी कोई उपयोग होगा । अर्थात् ॥  
तरह शिखा प्राप्त करना न करने के बराबर है ।

१४—जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों  
का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के अनुसार  
मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होना चाहिए ।

परन्तु यहाँ पर यह बात पूछी जा सकती है कि—'किसी वि  
प्रकार की शिखा-पद्धति निश्चित करने के लिए इतना कह उठाने  
उत्तर ही क्या है ? यदि यह बात सच है कि शरीर की तरह मन की  
उन्नति ऐसे नियमों के अनुसार होती है जो पदमेही से निमित्त हो  
हैं, यदि यह भावही भाव परिपक्व अवस्था को पहुँच जाता है; जिन वि  
शिष्ट बानों के सीखने से मन का पोषण होता है उन्हें यथामय सी  
के लिए यदि उसे भावही भाव इच्छा होती है; और यदि मन में ही  
ऐसी शक्ति विद्यमान है जो भावही भाव यह बतला देती है कि किस स  
काल में शिखा देकर है—तो फिर लड़कों की शिखा में हमसे क्या  
की उत्तर ही क्या है ? क्यों की शिखा देने के विषय में हमसे क्या  
की आवश्यकता ही क्या है ? क्यों न बच्चे विनियम ही प्रवृत्ति के मा  
होए दिए जायें ? क्यों न उनका विद्याभ्यास मृदुल ही के अनु  
हो ? क्यों न हम लोग इस विषय में चुनचाप रहें और जिस तरह  
शिखा प्राप्त करना लड़कों को अच्छा लगें उसी तरह मुझ ही उसे प्राप्त करने  
के लिए उन्हें अनुमति दे दें ? क्यों न सब बानों में हम एक मा बाने  
करें ? यह प्रश्न बहुत ही बौद्धिक है । इसमें मन की अवस्था मतात्म है  
की मात्रा अधिक है । हमने यहाँ तक इस विषय का आ प्रतिपादन कि  
हमका मतव्य प्रवृत्ति न, जान पड़ता है, यही समझ रखता है कि बच्चे  
की शिखा का काम विनियम ही श्रुता हुआ होना दिया जाय, यमन विनिय  
म का प्रतिपादन ही न रहे । यदि यह बात ऐसी ही हो तो मा बाने यह विनिय  
हो गया कि हमने बाने अवनी ही लड़के-लड़की से प्राप्त करें । परन्तु यह

तो यह है जो कुछ हमने लिखा है वह यदि अच्छी तरह समझ लिया जाय तो ऐसी निर्मूल शब्दाओं का उत्थान करने की जगह ही न रह जाय । हमारे प्रतिपादन में इस तरह की गड़बड़ होने की ज़रा भी सम्भावना नहीं । प्राकृतिक पदार्थों पर एक दृष्टि डालने ही से हमारे कहने की सचाई साफ़ मानूम हो जायगी । प्राणियों और वनस्पतियों से सम्बन्ध रखनेवाला माधारण नियम यह है कि उनकी भौतिक शारीरिक रचना जितनी ही अधिक पेचोदा होती है उतनी ही अधिक अवधि तक उन्हें अपने पोषण और रक्षण के लिए अपने जन्मस्थान, अर्थात् मां-आप, पर अवलम्बित रहना पड़ता है । जिन वनस्पतियों में फूल नहीं होते उनमें एक प्रकार के छोटे छोटे दाने होते हैं । वे स्पोर कहलाते हैं । महीन रेशेदार ऐसे वनस्पतियों के छोटे छोटे दाने बीज का काम देते हैं । ये बीज बहुत जल्द तैयार होते हैं और आप ही आप नीचे गिर कर अपनी जाति के दूसरे वनस्पतियों को पैदा करते हैं । इनको आप ही आप गति प्राप्त हो जाती है । अब जिन पेड़ों में फूल होते हैं उनको देखिए और इस बात का विचार कीजिए कि उनके फूलों से पैदा होनेवाले बीजों की क्या दशा होती है । उनके बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं । वे फूलों के अनेक आच्छादनों के भीतर बन्द रहते हैं । अंकुर निकलने के बाद उनकी वर्तमान अवस्था में उनके पोषण के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियाँ दरकार होती हैं । इन दोनों प्रकार के बीजों में जो अन्तर होता है उसका विचार करने से यह बात साबित होती है कि हमारे ध्वलाये हुए नियम का उदाहरण वनस्पतियों में बहुत ही अच्छी तरह से पाया जाता है । प्राणियों में तो इस बात के न्यूनधिक उदाहरण असन्त सूक्ष्म जीव-जन्तुओं से लगा कर मनुष्यों तक में पाये जाते हैं । मानेर नाम के असन्त सूक्ष्म कीड़ों को देखिए । उनके आप ही आप दो टुकड़े हो जाते हैं । पर अलग हो जाने पर भी उनके प्रत्येक टुकड़े में वही सब बातें होती हैं जो पूरे कीड़े में होती हैं । पूरे और आधे कीड़े के सामर्थ्य में कुछ भी अन्तर नहीं होता । प्राणियों में जो सामर्थ्य होना चाहिए वही इन कीड़ों के अकेले एक टुकड़े में भी होता है । अब मनुष्य को देखिए । उसके शिशु को ६ महीने तक गर्भवास्त धरना पड़ता है और पैदा होने पर पोषण के लिए बहुत दिन



# शिक्षा—

मानसिक, नैतिक और शारीरिक ।

अर्थान्

प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेन्सर के “एजुकेशन” नामक  
ग्रन्थ का अनुवाद ।

अनुवादक

महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

१८१६

बार ]

सर्वाधिकार रक्षित

[ मूल्य २।० ]



## समर्पण ।

भारतवासी राजा के दीवान

राजबहादुर एसिशन परमानन्त कनूचेंदी, बी० ए०.

विद्वान्, अनुभाषक-भाषा, हिन्दी-हिन्दी-भाषा

अनेक महामुद्रों के कर्त

उनके दिवस में जसा हूँ अपने हार्दिक भक्ति-आवेशों के कारण मैं

अनुवादक ने

इस पुस्तक-अर्थ अनुवादक के

हैं

साहब, साधुसाग और मयिनप

समर्पित

किया ।



## पुस्तक-सूची

क्र.सं.	विषय	पृ. सं.	पृ. सं.	पृ. सं.
१—प्रकाश-सूची	...	...	१	१
२—विषय-सूची	...	...	१	१०
३—अनुवादक की भूमिका	...	...	१	२
४—यू. पुस्तक की प्रकाशक की भूमिका	...	...	१	१
५—हर्षो ह्येनार का जीवन-चरित	...	...	१	१०
६—पुस्तक का शैक्षणिक महत्त्व	...	...	१	१०
७—पुस्तक का अनुवाद	...	...	१	२०४
कुल पृ. सं.				४४४



## प्रकरण-सूची

प्रकरण	पान	पृष्ठ
प्रकरण—प्रस्ताव में बीजकी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है	...	१
प्रकरण—मानविक शिक्षा	...	१२२
प्रकरण—नैतिक शिक्षा ..	...	२२१
प्रकरण—सांस्कृतिक शिक्षा	...	२५०

## त्रिपय-सुर्वा

संख्या	विषय	पृष्ठ
	<b>पहला प्रकरण</b>	
	( संगीत में शैलियों विषय मन्त्रों अधिक व्यवहारी हैं )	
१—	कपट-मन्त्रों की व्यवस्था विचार की व्यवस्था ... ..	१
२—	मन में सम्मिश्र मन्त्रों वाली शैली में भी पाये का कम सुखान किया जाता है, विचार का अधिक ... ..	२
३—	छिपों की शैली में कपटों विचार पर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है ... ..	३
४—	विचार के सम्मिश्र में कपटों विचार की व्यवस्था की कारण ... ..	४
५—	कुछ कुछ कपटों की शैली की सम्मिश्र और सम्मिश्र के विषय में सम्मिश्र ... ..	५
६—	संगीत सुखान का के मन्त्रों अधिक व्यवहारी शैली की मन्त्रों अधिक व्यवहारी होने की कारण ... ..	६
७—	विचार शैली का कारण मन्त्रों अधिक व्यवहारी है ... ..	७
८—	कुछ कपटों की शैली की सम्मिश्र की कारण ... ..	८
९—	संगीत की दो शैली पर सम्मिश्र मन्त्रों और शैली की कारण ... ..	९
१०—	संगीत कपटों की शैली की सम्मिश्र की सम्मिश्र मन्त्रों के विषय सम्मिश्र की कारण ... ..	१०
११—	संगीत कपटों की शैली की सम्मिश्र सम्मिश्र की सम्मिश्र कारण के सम्मिश्र ... ..	११
१२—	संगीत कपटों की शैली की सम्मिश्र सम्मिश्र की सम्मिश्र कारण के सम्मिश्र ... ..	१२
१३—	संगीत के सम्मिश्र होने का सम्मिश्र कारण के कारण ... ..	१३

संख्या	विषय	पृष्ठ
१३—	आत्म-वृत्ता के ज्ञान की प्रधानता ... ..	२१
१४—	गित निर्वाह-सम्बन्धी ज्ञान को दूसरे दर्जे में रखने का कारण ... ..	२२
१५—	बाह्य-वर्षों के चालन, योग्य और गितान्त में सम्बन्ध रखने-वाली बाने' सामाजिक और रागकीय बानों से अधिक महत्व की है ... ..	२३
१६—	संनोदजन से सम्बन्ध रखने वाली बानों का वृत्ता समाज का उत्पन्न करने वाली बानों से कम है ... ..	२३
१७—	सामाजिक कामों के बीच महा विभागों की पुनरुक्ति ...	२४
१८—	राज तरह की गितान्तों के नाम और दर्जे की पुनरुक्ति और उनका परस्पर सम्बन्ध ... ..	२५
१९—	जन्म का सग्राह्य रूप का मुदा मुदा तरह की शिक्षा की की प्रान्त में न्यूनतमता का विचार ... ..	२७
२०—	राज्य और मन्त्र के अनुसार ज्ञान के तीन विभाग, उनके लक्षण और उदाहरण ... ..	२८
२१—	शिक्षा में दो भाग—एक ज्ञान-भाग, दूसरा ज्ञान-भाग ...	२९
२२—	अथवा काम-वृत्ता की शिक्षा का प्रवृत्ति, अर्थात् कुशल, न बनने हो दास में वृत्ता है ... ..	३०
२३—	अथवा काम-वृत्ता से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान का एक और प्रकार ..	३०
२४—	आत्म-वृत्ता का न वाली व्यवस्था-गित प्रवृत्तियों की वृत्ता न ज्ञान में वर्तन ... ..	३३
२५—	आत्म-वृत्ता के नियमों का न ज्ञान में वृत्तियों का वृत्ता और उत्पन्न वर्तन ..	३४
२६—	आत्म-वृत्ता के वृत्त का वृत्त का कम हो जाता, अथवा वृत्त हो न वृत्त का वृत्त ... ..	३६
२७—	आत्म-वृत्ता के नियमों की शिक्षा की उत्पन्न के कारण ...	३७

नम्बर	विषय	पृष्ठ
२८—	उपयोगी शिक्षा को अपेक्षा दिग्गज शिक्षा का अधिक आदर करने वाले आदमियों की अन्धो समझ...	२८
२९—	उद्देश-निर्वाह में सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा की ज़रूरत और उनके विषय में सब लोगों की एक राय ...	४०
३०—	सभ्य समाज के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हर काम में वैज्ञानिक शिक्षा की ज़रूरत ...	४१
३१—	उद्योग-धन्य के कामों में अद्वितीय जानने की ज़रूरत	४२
३२—	समस्त धनाने, रेल निकालने, जहाज़ चलाने और रेलों तक करने में, गणित-शास्त्र जानने की ज़रूरत ...	४२
३३—	इन बात के प्रमाण और उदाहरण कि प्रति दिन काम में जाने वाली चीज़ें यंत्र-विद्या ही की बदौलत मिलती हैं	४३
३४—	भाप, उष्णता, प्रकाश, विजली, चुम्बक आदि से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ-विज्ञान की बदौलत होने वाली आश्चर्य-जनक बातें ...	४४
३५—	संस्कृत उद्योग-धन्यों से रसायन-शास्त्र का आश्चर्य-कारक सम्बन्ध ...	४७
३६—	ज्योतिष-शास्त्र का महत्त्व और उससे होने वाले लाभ ...	४८
३७—	उद्योग-धन्य के कामों में भूगर्भ-विद्या से महत्त्व मिलता ...	४८
३८—	गणित-विद्या का उद्योग-धन्य के कामों से सम्बन्ध और उससे जानने में लाभ ...	४८
३९—	उद्योग-धन्य के कामों से समाज-शास्त्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और उससे होने वाले समाज-शास्त्र का विचार ...	४९
४०—	वैज्ञानिक विषयों का हम सब हर आदमी के लिए ज़रूरी है उनके न होने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठाना पड़ती हैं ...	४३
४१—	संस्कृत में वैज्ञानिक शिक्षा की और भी अधिक ज़रूरत	४४

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४२—	मदरसें की दूषित शिक्षा-प्रणाली, उनमें परमोपयोगी वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, पर निरर्थक ऊट-पटांग बातों की शिक्षा का प्रायत्न...	५६
४३—	वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में बाल-बच्चों के पालन, पोषण आदि की शिक्षा न देख कर भावी पुरातत्त्ववेत्ता इस अभाव का क्या कारण समझेंगे ...	५७
४४—	सन्तति के भरण-पोषण और विद्याभ्यास से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा का अपरपर्यजनक अभाव...	५८
४५—	सन्तति की शरीर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप की लापरवाही और उससे होने वाले भयङ्कर परिणाम ...	५९
४६—	छियों को दूधों के पालने पोसने से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा न मिलने से हानियाँ ...	६१
४७—	छड़कों की बुद्धि-विषयक शिक्षा की उचित रीति से माँ-बाप की अनभिज्ञता और उसके दुरे परिणाम ...	६५
४८—	शारीरिक, नैतिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा में दोषों का होना और उनके दूर करने में माँ-बाप की बेपरवाही का नतीजा ...	७१
४९—	बाल-बच्चों के पालने पोसने के लिए जीवन-शास्त्र के स्थूल नियमों के जानने की आवश्यकता ...	७२
५०—	सार्वजनिक कामों की शिक्षा का नाममात्र के लिए मदरसें में प्रचार ...	७४
५१—	मदरसें में इतिहास की जो शिक्षा दी जाती है वह किसी काम की नहीं । वह व्यर्थ है, ज़रा भी उपयोगी नहीं ...	७४
५२—	इतिहास को पुष्पकें कैसी होनी चाहिए; उनमें किस तरह की बातों का होना ज़रूरी है...	७८
५३—	इतिहास को कुंजी विज्ञान है, बिना वैज्ञानिक ज्ञान के अन्धे इतिहास का भी तादृश उपयोग नहीं हो सकता ...	८२

नम्बर	विषय	पृष्ठ
५४—	ननोरञ्जन और आनन्द-प्रमोद की योग्यता और जरूरत	८४
५५—	ननोरञ्जक कानों की और कानों से जुड़ना और उनका पारस्परिक महत्व ... ..	८५
५६—	वर्तमान शिक्षा-महावि के दोष ... ..	८६
५७—	नृति-सौन्दर्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर ननोरञ्जन होने के लिए भी विज्ञान की जरूरत है ...	८८
५८—	प्रतिभा-निर्माण-विद्या के लिए मनुष्य-शरीर की बनावट और संरचना का जानना जरूरी है ... ..	८९
५९—	चित्र-कला के लिए भी विज्ञान जानने की दृष्टि जरूरत है	९०
६०—	गर्भाव में भी विज्ञान काम आता है । वहाँ भी उसकी जरूरत है	९१
६१—	कविता में भी स्वाभाविक ननो-विकारों से सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता ... ..	९२
६२—	प्रत्येक कारिगर के लिए ननो-विज्ञान के निपट जानने की जरूरत ... ..	९३
६३—	वस्त्रों से जाने गये कारिगरों के सिद्धान्तों की जड़ ननो-विज्ञान है ... ..	९४
६४—	स्वाभाविक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारिगर की पूरी पूरी कामयाबी होती है ... ..	९५
६५—	विज्ञान का ज्ञान जितना ही अधिक होगा कारिगरों भी उतना ही अधिक अच्छी होंगी और आनन्द भी उतने उतना ही अधिक मिलेगा ... ..	९६
६६—	विज्ञान कविता की जड़ ही नहीं; वह बुद्धि भी एक विशुद्ध प्रकार की कविता है ... ..	९७
६७—	विज्ञान में विशुद्ध सरलता है । बिना उसे जाने ननोरञ्जक कला-कौशल्यों से पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता ...	९८
६८—	मन और बुद्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्या असर होता है और उसकी अन्यता-प्रेम योग्यता किन्तों है ...	९९

संख्या	विषय	पृष्ठ
६६—	भाषा-शिक्षा की अपेक्षा विज्ञान-शिक्षा में स्मरण-शक्ति अधिक बढ़ती है ... ..	१०५
७०—	वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा में स्मरण-शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है ... ..	१०७
७१—	विज्ञान-शिक्षा से विचार और विवेचना की भी शक्ति बढ़ती है । अतएव भाषा की शिक्षा से उसका महत्त्व अधिक है ... ..	१०८
७२—	विज्ञान-शिक्षा से विचार-शक्ति भी बढ़ती है और भाषण भी सुधर जाता है ... ..	१०९
७३—	वैज्ञानिक शिक्षा में धर्म पर अधिक मद्दा दया जाती है ... ..	१११
७४—	विज्ञान के अभ्यास से आदमी अधार्मिक नहीं हो जाता, उसके अनभ्यास से अधार्मिक हो जाता है ... ..	११२
७५—	विज्ञान-विद्या से विश्वज्ञात धनुषों की कार्य-कारण-सम्बन्धिनी एकस्यता में पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है और उन धनुषों से सम्बन्ध रखने वाले प्राकृतिक नियम समझ में आने लगने हैं ... ..	११४
७६—	विज्ञान हम बात को साधित करता है कि जगत् के आदि कारण (परमेश्वर) का ज्ञान होना मानवी बुद्धि के लिए असम्भव है ... ..	११५
७७—	हर तरह की शिक्षा के लिए विज्ञान से बढ़ कर और कोई विषय नहीं ... ..	११७
७८—	हम प्रकरण के शुरू में पढ़े गये प्रश्न का उत्तर यह है कि—“संसार में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा विज्ञान है” ... ..	११७
७९—	विज्ञान की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक है; तिम पर भी लोगों का ध्यान उस तरफ बहुत ही कम है ... ..	११९
८०—	एक कहानी के द्वारा विज्ञान-विद्या की उपयोगिता और उसकी अवहेलना का वर्णन ... ..	१२०

## दूसरा प्रकरण

( मानसिक शिक्षा )

- १—शिक्षा-प्रणाली का सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक बातों से मिलान ... १२२
- २—वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों के पैदा होने का कारण ... १२६
- ३—शिक्षा-पद्धति के विषय में जुदा जुदा रायों का होना बुरा नहीं । उन्हीं की मदद से सच्ची शिक्षा-प्रणाली मालूम होगी १२८
- ४—शिक्षा के नये और पुराने तरीकों में जो भेद है उसके विचार की ज़रूरत ... १३०
- ५—एक भूल के सुधारने में दूसरी भूल हो जाती है । शारीरिक और मानसिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती है ... १३१
- ६—बच्चों की तरह रटने से हानियाँ और इस रीति का धीरे धीरे परित्यक्त होना ... १३२
- ७—नियमों को सामने रख कर शिक्षा देना हानिकारी है । उपपत्ति-पूर्वक सिद्धान्त बतलाना ही शिक्षा की सच्ची रीति है १३४
- ८—बचपन में व्याकरण पढ़ाना हानिकारी है । इससे बच्चों के कुल बड़े होने पर अब वह पढ़ाया जाता है ... १३६
- ९—सब चीजों को ध्यान से देखने का महत्त्व, और आलोचना-शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत ... १३७
- १०—सब चीजों को प्रत्यक्ष दिखाकर शिक्षा देने की नई रीति का प्रचार और उसके उदाहरण ... १३८
- ११—बच्चों को शिक्षा मनोरञ्जक मालूम होनी चाहिए; कष्टदायक नहीं । यही प्राकृतिक नियम है । इसका अनुसरण भी अब हो रहा है ... १४०



नम्बर	विषय	पृष्ठ
१२—	शिक्षा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए ... ..	१४३
१३—	इस सिद्धान्त के अनुसार मदरसे में छोटी बहुत शिक्षा दी भी जाती है । यह सिद्धान्त बिल्कुल ही लाज्य नहीं माना गया	१४५
१४—	जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होना चाहिए ... ..	१४८
१५—	पेस्टलोगी की शिक्षा-पद्धति में सफलता न होने का कारण पोष्य शिक्षकों का अभाव है ... ..	१५१
१६—	पेस्टलोगी के सिद्धान्तों में भूल नहीं; भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में ... ..	१५३
१७—	पेस्टलोगी के सिद्धान्तों और उनको आधार मान कर प्रचलित की गई शिक्षा-प्रणाली में अन्तर है ... ..	१५७
१८—	(१) मरल बाने' पढ़ने सिखला कर तब कठिन बातें सिखलानी चाहिए ... ..	१५८
१९—	(२) बच्चों को पढ़ने मोटी मोटी अनिश्चित बाने' सिखला कर तब निश्चित और बारीक बाने' सिखलानी चाहिए ...	१६०
२०—	(३) प्राथमिक शिक्षा में विगेष बातें सीख चुकने पर साधारण बातें विद्यार्थियों को सिखलाई जायें ... ..	१६१
२१—	(४) जित्त क्रम और जित्त रीति से अनुप्य-जाति ने शिक्षा पाई है उम्मी क्रम और उम्मी रीति से बच्चों को शिक्षा भिन्ननी चाहिए	१६३
२२—	(५) प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी मोटी व्यावहारिक बाने' पढ़ने सिखलाई जायें, बारीक शास्त्रीय बाने' पीछे ...	१६६
२३—	(६) जहाँ तक सम्भव हो बच्चों को अपनी वृद्धि की उन्नति प्राप्त हो काने के लिए उन्मादित करना चाहिए ... ..	१६७
२४—	(७) अन्त्य शिक्षा-पद्धति की कमौटी यह है कि उममे बच्चों को आनन्द और मनोरञ्जन हो ... ..	१७०

नम्बर	विषय	पृष्ठ
२५—	शिक्षा-सम्बन्धी नियमों का व्यावहारिक विचार ...	१७२
२६—	बच्चों की शिक्षा गोद से ही शुरू होनी चाहिए ...	१७३
२७—	मिश्रित बातों का ज्ञान अमिश्रित बातों के ज्ञान के पीछे होता है ... ..	१७४
२८—	प्रत्यक्ष चीजों को दिखला कर शिक्षा देना ही प्राकृतिक क्रम है । उसके वर्तमान तरीके की आलोचना ... ..	१७७
२९—	पदार्थ-पाठ में और अधिक चीजें शामिल कर लेना चाहिए और अधिक समय तक उन्हें प्रत्यक्ष दिखा कर शिक्षा जारी रखना चाहिए ... ..	१८३
३०—	चीजों को प्रत्यक्ष दिखाकर शिक्षा देने की रीति के विषय में लोगों के भ्रमात्मक विचार और उनका खण्डन ...	१८६
३१—	मानसिक शिक्षा के लिए चित्र बनाना सीखने की ज़रूरत ...	१८९
३२—	बच्चों को चित्र खींचना सिखलाने की रीति ... ..	१९०
३३—	चित्र-विद्या की वर्तमान प्रणाली और उसके दोष ...	१९३
३४—	चित्रकला सिखलाने के प्रारम्भिक नियम ... ..	१९५
३५—	ज्यामिति-शास्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए बाइज़ साहब की बतलाई हुई रीति ... ..	१९८
३६—	बाइज़ साहब की रीति से चित्रकला सिखलाने की सिफारिश और उससे होने वाले फायदे ... ..	२००
३७—	ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा देने की रीति ... ..	२०२
३८—	ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा को मनोरञ्जक और सुख-पाठ्य बनाने के विषय में अध्यापक टिंडल की राय ... ..	२०५
३९—	ज्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा को बहुत वर्षों तक जारी रखना चाहिए और क्रम क्रम से कठिन आकृतियों का बनाना सिखलाना चाहिए ... ..	२०८
४०—	ज्यामिति की प्रयोगात्मक शिक्षा के बाद शास्त्रीय शिक्षा होनी चाहिए ... ..	२०९

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४१—पूर्वोक्त बातें, साधारण नियमों के अनुसार निम्न की गई		
शिक्षा-प्रणाली के उदाहरण मात्र हैं ... ..	२१०	
४२—शिक्षा के उन दो महत्त्व-पूर्ण नियमों पर विचार जिनकी		
सबसे अधिक अवहेलना होती है ... ..	२११	
४३—आप ही आप बुद्धि को बढ़ाने वाली शिक्षा से और और		
लाभ ... ..	२१३	
४४—शिक्षा-वृद्धि को मनोरञ्जक और आनन्ददायक बनाने से		
लाभ ... ..	२१५	
४५—सुलभ शिक्षा से नैतिक लाभ ... ..	२१६	
४६—उच्चरित शिक्षा-वृद्धि से एक और भी लाभ की सम्भावना	२१८	

## तीसरा प्रकरण

### ( नैतिक शिक्षा )

१—वर्तमान शिक्षा-वृद्धि के सबसे बड़े दोष की तरफ लोगों की		
दृष्टि का न जाना ... ..	२२१	
२—बच्चों के पालन-पोषण और नैतिक शिक्षण की शोचनीय		
अवस्था ... ..	२२३	
३—रिचर साहस-कृत नैतिक शिक्षा-सम्बन्धिनी दुरवस्था की		
आलोचना ... ..	२२४	
४—जितने सुधार हैं सब धीरे ही धीरे होते हैं ... ..	२२५	
५—लार्ड पामस्टन और कवि श्यली आदि के मतों से प्रतिकूलता	२२६	
६—अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में निःसीम अन्धा का		
होना भी अच्छा है ... ..	२२७	
७—बच्चों की नैतिक शिक्षा के विषय में माँ-बाप की असावधानता	२२८	
८—समाज की स्थिति के अनुसार ही नैतिक शिक्षा होती है ...	२३१	
९—प्रकृत विषय में की गई एक शब्दा का समाधान ...	२३४	

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१०—	एक और शङ्का, और उसका समाधान ... ..	२३५
११—	नैतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश और सच्चे तरीके का विचार ...	२३६
१२—	शारीरिक व्यवहारों को अपने क़ायू में रखने की स्वाभाविक शिक्षा ... ..	२३६
१३—	शारीरिक काम भी सत् असत् कहे जाने चाहिए ...	२३७
१४—	शारीरिक अपराध करने से आदमी को स्वाभाविक दण्ड भोगने पड़ते हैं ... ..	२३८
१५—	जैसा अपराध वैसा दण्ड—घोड़े के लिए घोड़ा, बड़े के लिए बहुत ... ..	२४०
१६—	स्वाभाविक दण्ड अच्छल, निश्चित और प्रत्यक्ष होते हैं ...	२४०
१७—	प्राकृतिक शिक्षा का प्रकार छोटे बड़े सब के लिए एक सा है	२४१
१८—	जो शिक्षा-प्रणाली बचपन और प्रौढ़ वय में काम देती है वहीं इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था में भी काम देगी ... ..	२४४
१९—	इस विषय में एक आक्षेप का उत्तर ... ..	२४५
२०—	परिवर्तनशील समाज में शिक्षा-प्रणाली का समाज की स्थिति के अनुसार न होना ... ..	२४६
२१—	प्राकृतिक शिक्षा का एक उदाहरण ... ..	२४७
२२—	प्राकृतिक शिक्षा का दूसरा उदाहरण ... ..	२४८
२३—	प्राकृतिक शिक्षा का तीसरा उदाहरण ... ..	२५१
२४—	कृत्रिम दण्डों की अपेक्षा स्वाभाविक दण्डों से होने वाले लाभों की स्पष्टता ... ..	२५२
२५—	प्राकृतिक रीति से दी गई शिक्षा से पहला लाभ ...	२५३
२६—	प्राकृतिक शिक्षा से दूसरा लाभ ... ..	२५४
२७—	प्राकृतिक शिक्षा से तीसरा लाभ ... ..	२५६
२८—	प्राकृतिक शिक्षा से चौथा लाभ ... ..	२५८
२९—	पूर्वोक्त लाभ-चतुष्टय का सारांश ... ..	२६०

नम्बर	विषय	पृष्ठ
३०—	बड़े बड़े अपराधों के विषय में कुछ प्रश्न ... ..	२६१
३१—	प्राकृतिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं के उदाहरण ... ..	२६१
३२—	बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करने से लाभ ... ..	२६४
३३—	प्राकृतिक शिक्षा से माँ-बाप और सन्तति में सम्बन्ध-भाव की स्थापना ... ..	२६५
३४—	माँ-बाप का बच्चों से परस्पर विरोधों बर्ताव और उसका परिणाम	२६६
३५—	प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति के हानि-लाभ का प्रदर्शक एक उदाहरण ... ..	२६८
३६—	अधिक भयङ्कर प्रसङ्गों को छोड़ कर औरों में बच्चों को मनमाने काम करने से ज़बरदस्ती न रोकना चाहिए ...	२७१
३७—	गुरुतर अपराधों के विषय में नैसर्गिक शिक्षा-पद्धति के प्रयोग का विचार ... ..	२७२
३८—	प्राकृतिक शिक्षा की बर्दोल्लस बड़े बड़े अपराधों की संख्या और गुरुता का भाव ही भाव कम हो जाना ...	२७३
३९—	बड़े बड़े अपराध होने पर भी प्राकृतिक-परिणाम-भोगवाली नीति के व्यवहार की ज़रूरत ... ..	२७४
४०—	प्राकृतिक-परिणाम-भोगवाली शिक्षा-पद्धति की छोटे बड़े सब अपराधों के लिए उपयोगिता ... ..	२७६
४१—	शिक्षा में कठोर दण्ड देने से लाभ के बदले हानि ...	२७६
४२—	प्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के विषय में उपदेश-पूर्ण नियम देने का निश्चय ... ..	२८०
४३—	बच्चे से बहुत अधिक नैतिक भलाई की आशा न रखना ...	२८०
४४—	नीति-विषयक असामयिक परिपक्वता से हानि ...	२८१
४५—	औसत दर्जे के उपायों और परिणामों से सन्तोष ...	२८२
४६—	प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति से स्वाधीनचेता और सीधे सादे, दोनों तरह के, बच्चों को लाभ ... ..	२८३

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४७—	क्रोध आने पर कुछ देर ठहर जाने से अनुचित बातों का सहसा न होना ... ..	२८३
४८—	न्याय्य होने से प्रसन्नता और क्रोध प्रकट करना अनुचित नहीं ... ..	२८४
४९—	बच्चों को अपना प्रभुत्व दिखा कर आज्ञा-पालन कराना अच्छा नहीं ... ..	२८६
५०—	ज़रूरत पड़ने पर आदेश दो, पर सड़ोच छोड़ कर उनका पालन कराओ ... ..	२८७
५१—	अपना शासन आप करने के लिए यचपन ही से भले घुरे परिपानों के तज़रिवे की ज़रूरत ... ..	२८८
५२—	लड़कों में हठ और स्वेच्छाचार स्वार्थीनता के अंकुर हैं ...	२८९
५३—	उत्तम शिक्षा-पद्धति के लिए अध्ययन, कल्पना-चातुर्य, शान्ति और आत्मनिग्रह की ज़रूरत ... ..	२९३
५४—	यह शिक्षा-पद्धति माँ-बाप और सन्तान दोनों के लिए मङ्गल-जनक है ... ..	२९६

## चौथा प्रकरण

### ( शारीरिक शिक्षा )

१—	जानवरों को पालने, उन्हें सघाने और उनकी वंश-वृद्धि करने का अधिकांश आइमियों को शौक होता है ... ..	२९७
२—	अपने बच्चों के खाने पीने आदि की देखभाल करना प्रायः लोग पुरुषत्व में बड़ा लगाना समझते हैं ... ..	२९८
३—	जानवरों के पालन-पोषण में वेहद चाव और अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण में वेहद बेपरवाही ... ..	३००
४—	जीवन-निर्वाह के कामों में मेहनत बढ़ती जाती है । उसे सह सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की ज़रूरत ... ..	३०१

संख्या	विषय	पृष्ठ
५—	शारीरिक शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान अब कुछ कुछ जाने लगा है ... ..	३०२
६—	लड़कों की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिए ... ..	३०३
७—	संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती । उसमें हमेशा बढ़ाव-उतार लगा रहता है ... ..	३०४
८—	अधिक रस जाने की अपेक्षा मूत्र रचना विशेष हानिकारी है ...	३०६
९—	भूख भर गाने से हानि नहीं । खाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य, बाल, वृद्ध, युवा सबकी मार्गदर्शक चुपा है ...	३०७
१०—	गाने पीने में बच्चों की रोक टोक करने से हानियाँ ...	३०८
११—	भोजन का परिमाण निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । उसकी सर्वा माप बच्चों की चुपा है ... ..	३१२
१२—	बच्चों को हलका और अपौष्टिक भोजन देने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति के कारण ... ..	३१४
१३—	मिर्क बहुत छोटे बच्चों के लिए मांस उपयोगी, खुराक नहीं ...	३१४
१४—	बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों को खुराक की अधिक जरूरत रहती है ... ..	३१६
१५—	बच्चों को हलका भोजन अधिक परिमाण में देना चाहिए या पौष्टिक भोजन छोटे परिमाण में ... ..	३१८
१६—	बच्चों को पौष्टिक, पर जल्द हजम होने वाला, खाना खिलाना चाहिए ... ..	३२०
१७—	वैज्ञानिक पदार्थ खाने खाने की अपेक्षा मांस खाने वालों के लड़के अधिक मजबूत और बुद्धिमान होते हैं ...	३२०
१८—	परिश्रम करने की शक्ति भोजन को पौष्टिकता पर अवलम्बित रहती है ... ..	३२०
१९—	पौष्टिक खुराक खाने खाने जानवर पाम-पान खाने खाने जानवरों में अधिक शुष्क और खुराक होने है ...	३२२

संख्या	विषय	पृष्ठ
२०—	बहु भेद शरीर-रचना के कारण नहीं: पौष्टिक या अपौष्टिक भोजन के कारण है ... ..	३२३
२१—	जानवरों की भोजन जितनी अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं ... ..	३२४
२२—	मानव न गाने वाले प्राणियों की शारीरिक और मानसिक, दोनों, शक्तियों में सीधता का जोड़ा है ... ..	३२६
२३—	पूर्वोक्त प्रजातियों में निम्न है कि स्त्रियों के लिए पौष्टिक भोजन की बड़ी जरूरत है ... ..	३२७
२४—	पुरुषों के गाने में फेरफार न करते रहना बहुत बड़ी भूल है ... ..	३२८
२५—	गाने की चीजों में हमेशा फेरफार करते रहना चाहिए ... ..	३२८
२६—	गाना खाते समय कई तरह की चीजें खाने की जरूरत ... ..	३२९
२७—	पक्षियों के गाने में बदल बदल करने और हर रंग के तरह की चीजें खिलाने की एक ही शक्ति से उड़ानों चाहिए ... ..	३३०
२८—	भोजन-समस्या तीन सिद्धान्त... ..	३३१
२९—	मानवशक्तियों को बढ़ाना न चाहिए । नारे मानसिक और शारीरिक व्यायाम उनके बहुतकर करने चाहिए ... ..	३३२
३०—	मनुष्यों और मनुष्यों का शरीर रख कर पक्षियों को चपेट करने में रहने से उत्पन्न होती है ... ..	३३४
३१—	मनुष्यों में बहुत शक्ति रहने में मनुष्य का कद उत्पन्न होता है ... ..	३३४
३२—	विज्ञान हम सब का दुश्मन है कि शरीर में अधिक रहने निकलने की से उत्पन्न हो जाता है ... ..	३३६
३३—	शरीर को ठीक रखने के लिए कष्टपूर्ण भी एक चीज में रहने की जरूरत होती है ... ..	३३७
३४—	हमें प्राणियों की विशेषता स्त्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें खाने चाहिए ... ..	३३७



नम्बर	विषय	पृष्ठ
३५—	बच्चों को बड़े कपड़ा न पहनाने से उनकी वाढ़ या शरीर की बनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती ...	३३६
३६—	बच्चों को कपड़े-लुत्ते पहनाने के विषय में डाक्टर कोम्प्री की राय ... ..	३३६
३७—	बच्चों के कपड़ों के विषय में मूर्खता-वश माँ-बापों की नकल की जाती है। इससे बच्चों को अनेक आपदायें भोगनी पड़ती हैं	३४०
३८—	कपड़ों के विषय में चार बातों का खयाल ... ..	३४२
३९—	लड़कों के शारीरिक व्यायाम की तरफ लोगों का ध्यान पड़ने ही जा चुका है ... ..	३४३
४०—	लड़कियों के लिए आरोग्य-वर्धक व्यायाम का अभाव ...	३४४
४१—	कृत्रिम उपायों से बच्चों को अशक्त, सुकुमार और हर्षोक्त बनाना बहुत घुरा है ... ..	३४५
४२—	लड़कों की तरह लड़कियों को खेल-कूद के खेल खेलने देने से लड़कियों के बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा नहीं आ सकती ... ..	३४५
४३—	“जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्वाभाविक खेल-कूद से बहुत अधिक लाभ होता है ... ..	३४८
४४—	खेल-कूद की बराबरी “जिमनास्टिक” नहीं कर सकती। खेल-कूद को रोकना मानों शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वर-दत्त साधनों को रोकना है ... ..	३५१
४५—	हम लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं और हमारी सन्तति में हमसे भी अधिक अशक्त होने के लक्षण देख पड़ते हैं .. ..	३५२
४६—	शरीर-सम्बन्धी दोषों के कारणों में से मानसिक श्रम की अधिकता प्रधान कारण है ... ..	३५४
४७—	बहुत अधिक मेहनत करने से पिता की शरीर-प्रकृति बिगड़ जाती है। इससे पुत्रकी सन्तति भी अशक्त होती है ...	३५५

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४८—	शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानियाँ ...	३५६
४९—	शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से होनेवाली दृश्य हानियों की अपेक्षा अदृश्य हानियाँ अधिक होती हैं ...	३५८
५०—	इंगलिसान की लड़कियों के मदरसे की व्यवस्था की तरफ़ से और उसके भयङ्कर परिणाम ...	३५९
५१—	एक मुदरिसों के मदरसे का और भी दुरा शिक्षा-क्रम ...	३६०
५२—	पूर्वोक्त मदरसे के विद्यार्थियों को होनेवाली दोमारियाँ ...	३६२
५३—	यह इत मदरसे के अधिकारियों की निर्दयता अथवा शोक-जनक मूर्खता का प्रमाण है ...	३६२
५४—	शिक्षा-प्रद्वति को विगेष फ़ौर करने की तरफ़ लोगों की प्रवृत्ति का प्रमाण ...	३६३
५५—	बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से बचपन में भी हानि होती है और जवानी में भी ...	३६३
५६—	शक्ति के खर्च का हिसाब रखने में प्रवृत्ति बड़ी प्रबोद है । एक काम में अधिक शक्ति खर्च करने से दूसरे काम में खर्च होने वाली शक्ति की वह ज़रूर उतनी घटा देती है ...	३६५
५७—	दिनागो मेहनत कुछ ही अधिक होने के नतीजे ...	३६८
५८—	अधिक दिनागो मेहनत से अधिक हानि, और, विकास और दाढ़ का पारस्परिक विरोध ...	३६९
५९—	दिनाग से अधिक काम लेने से शरीर पर होने वाले भयङ्कर परिणाम ...	३७१
६०—	बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से होने वाले शारीरिक विकार ...	३७३
६१—	लड़कों से बहुत सी बातें मारकूट कर बाद कराने से वे जल्द भूल जाती हैं । यही नहीं, इस तरह की शिक्षा से और भी अनेक हानियाँ होती हैं ...	३७४
६२—	वर्तमान शिक्षा-प्रद्वति से बच्चों को जो हानि पहुँचती है वह ...	३७८

नम्बर	विषय	पृष्ठ
६३—वर्तमान शिचा-प्रणाली के चार दोष और जीवनी शक्ति के क्षय का दिमाग ... ..	...	३८२
६४—शारीरिक शिचा को सुच्छ समझने और मानसिक शिचा को इतना महत्त्व देने का कारण हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति है ... ..	...	३८३
६५—स्वास्थ्य-रक्षा मनुष्य का कर्तव्य है । जब लोग इस कर्तव्य को समझने लगेंगे सभी बच्चों के शरीर-सुख की तरफ वे अच्छी तरह ध्यान देंगे ... ..	...	३८४

## भूमिका ।



रूप के तत्त्वज्ञानियों में महा-दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर का स्थान सबसे जैसा है। बड़े बड़े विद्वानों तक ने आपको पाश्चात्य दार्शनिकों का शिरोमणि माना है। यह पुस्तक आपही को “यजुक्शन” (Education) नामक अँगरेज़ी-पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है।

शिक्षा को जैसी विलुप्त और विद्वत्तापूर्ण मीमांसा इस पुस्तक में स्पेन्सर ने की है वैसी आज तक और किसी ने नहीं की। शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकों में यह पुस्तक अद्वितीय है। स्पेन्सर की पुस्तकों में से जितना प्रचार इस पुस्तक का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। योरोप और एशिया की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद हो गये हैं और होते जा रहे हैं। अमेरिका में तो इस पुस्तक का बहुत ही अधिक आदर हुआ है। आज तक इसकी लारों कापियां छपकर बिक चुकी हैं और बराबर बिक रही हैं। स्पेन्सर ने इन पुस्तक में ऐसी योग्यता से शिक्षा की मीमांसा की है और ऐसे अत्यन्त ही प्रमाणों से अपने कथन को सिद्ध किया है कि उसके सिद्धान्तों को मानने में प्रायः किसी को भी “किन्तु”, “परन्तु” करने की जगह नहीं रह गई। स्पेन्सर के सिद्धान्तों के प्रायः सर्वांश को मान्य समझ कर अँगरेज़ों ने अपने देश में अपनी शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन आरम्भ कर दिया है और जैसे जैसे सुभीता होता जाता है वैसे वैसे वे यथासमय बराबर परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। इतने ही से इस पुस्तक की योग्यता और उपयोगिता अच्छी तरह समझ में आ सकती है। शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में इंग्लैंड के मुकाबले में ये चारा भारतवर्ष कोई चीज़ ही नहीं। इस देश में तो शिक्षा की घड़ी ही दीन दशा है। अतएव हम लोगों के लिए तो स्पेन्सर के शिक्षा-विषयक सिद्धान्तों को जानने और तदनुसार व्यवहार करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। बालक, युवा और वृद्ध, सब के

निम्न, यह पुनरु एक सौ उपयोगी है। स्पेन्सर ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिगया है कि अपनी मन्तति का जीवन 'मार्थक करना अवश्या उसे आसुरग महादुर्गमनीय आपदाओं में फँसाना सरंघा माना-पिता के हाथ में है। इसमें यदि औरों के लिए नहीं तो पालन-व्यवहार मनुष्यों के लिए तो यह परमावश्यक है कि वे स्पेन्सर की भीमाभा को विचारपूर्ण पढ़ें और प्राणों में भी प्यारी अपनी मन्तति की गिज्ञा का सुप्रबन्ध करके अपने पित्रुधर्म का पालन करें। सन्तान के अच्छी तरह पालन, पोषण और शिक्षण की योग्यता न रख कर जो लोग पिता के पद के अधिकारी बनते हैं वे ईश्वर की दृष्टि में अपने को अपराधी बनाने हैं। पुत्र उत्पन्न करके उनकी गिज्ञा में अमर्दलना करना, और अपनी अयोग्यता अवश्या भ्रूणता के कारण उनके जीवन को हमेशा के लिए कण्टकमय बनाना, बहुत बुरा पाप है। इस घोर पातक—इस कर्तव्यहीनता के महा अनर्थकारी परिणाम—में बचने की जिन्हें कुछ भी इच्छा हो उनका यह प्रथम धर्म है कि वे स्पेन्सर माह्व की पुस्तक को ध्यान से पढ़ कर अपनी मन्तति के कल्याण का मन, मन, धन में उपाय करें। जो मनुष्य अपनी मन्तति के जीवन को यथार्थ मार्थक करने की योग्यता नहीं रखते, अवश्या जान लूक कर इस तरह ध्यान नहीं देते, उनको पिता बनने का अधिकार नहीं। उनको पुत्रात्पादन करने का अधिकार नहीं। उनको विवाद करने का अधिकार नहीं। जितने विचारों मदरसों, स्कूलों और कानूनों में गिज्ञा पा रहे हैं वे सब एक न एक दिन पिता के पद पर अवश्य आतङ्क होंगे। अवश्य दुरा और जस्टी ही को नहीं, इन छोटे बड़े सब उग्र के विचारों को भी बाहिर् कि वे स्पेन्सर माह्व की गिज्ञा में लाभ उठाने का जो उन में प्रयत्न कर।

स्पेन्सर ने गिज्ञा की जो भीमाभा इस पुस्तक में की है उसके किसी हिस्से घरा के मन्तक वाधाय देगा ही की सामाजिक अवस्था और गिज्ञा-प्राणों के अटुल है। उसे घरा को छोड़ कर और सब संग सब देशों के लिए समान उपयोगी है। पुस्तककर्ता ने गिज्ञा का जो नमूना इस पुस्तक में दिगया है वह सर्वोत्कृष्ट नमूना है। उस कोटि की गिज्ञा कैसी

होना चाहिए, इसका एक मजबूत चित्र ना उसने गोंब दिया है । हिन्दुस्तान के सामान ध्वज, परावन्तरी, अकर्मण्य और गिला-पराइसुय देश के लिए स्टेनर के नमूने को गिला का एकदम अनुसरण करना बिल्कुल ही सम्भव है । उनके निहान्तों को पढ़ कर तत्काल उनके अनुसार व्यवहार नहीं हो सकता । परन्तु गिला के परमोपयोगी नमूने का ज्ञान लेना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है । यदि यह बात मान्य हो जायगी कि मरने वाली गिला कैंसी होनी चाहिए तो वन वन में वदलुकुल व्यवहार करने का द्वार तो उन्मुक्त हो जायगा । पथिक को अपने गन्तव्य स्थान की दिशा और उसका मार्ग मान्य हो जाने से उस तक पहुँचने में बहुत सुभीता होता है । जिसे यहाँ नहीं मान्य कि हमें कहाँ और किस मार्ग में जाना है वह, सम्भव है, कभी अपने अभीष्ट स्थान को न पहुँच सके । और यदि पहुँचे भी हो, मार्ग में अनेक कष्ट उठाने के बाद, देर से पहुँचे ।

स्टेनर में विषय-प्रतिपादन करने की शक्ति बहुत ही अद्भुत थी । जिस विषय की विशेषता उसने आत्मन की है उसको परमाष्टा कर दी है । जगह जगह पर उसने प्राकृतिक नियमों की दुहाई दी है । जिसने नैतिक नियम हैं, सब मानों प्रलय परमेश्वर के बनाये हुए कानून हैं । उसी पादन्दी करता मानों परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है । और परमेश्वर की आज्ञाओं कभी अनुचित और अनिष्टकारी नहीं हो सकती । अतएव स्टेनर में सचानुभव इसी आज्ञाओं का अनुसरण करने की मज्जा दी है । प्राकृतिक नियम तोड़ने पर प्राकृतिक ही सजा देने, प्राकृतिक मने-विभागों की लक्ष्य प्रति करने, भूत और मान्य आदि के रूप में प्राकृतिक कर्मकाण्डों की प्रति करने, जो प्राकृतिक शक्ति जिसका काम कर सकती है उसमें शक्ति काम उसने न लेने, का स्टेनर में सब तरह विराम दिया है । उन के साथ सभी निहान्तों का आकर प्राकृतिक नियमों ही पर कान्यमित है । इसी से उनकी उपदेश देने सम्मर्थ हैं; इसीसे उनके नियम देने कान्यमित हैं । जिसने नैतिक उपदेश है सब कान्य-कान्य-कान्य में निमित्त है । इस बात की स्टेनर में पूर्ण रूप से सम्मत्ता है । इस बात की सम्मत्ता होने से बहुत से उद्योग-धर्म और सम्मत्ता-धर्म कान्य हुए दिना

नहीं रह सकगी। कार्य-कारण-भाव का ज्ञान होने में मनुष्य के ध्यान में यह बात भी आ जाती है कि प्रत्येक विषय के सुधार का उनके कार्य-कारण से क्या सम्बन्ध है। और इस सम्बन्ध का समझ लेना मानों सुधार के सच्चे तरीक़ों को ढूँढ़ निकालना है।

स्पेन्सर की विषय-विवेचना से एक और भी बहुत ही उपयोगी बात की शिक्षा मिलती है। वह यह है कि मनुष्य को प्रत्येक चीज़ परिश्रम करके प्राप्त करना चाहिए और स्वाभाविक शक्तियों का विकास, बिना औरों की मदद के, मनुष्यों को यथासम्भव खुद ही करना चाहिए। स्पेन्सर का यह सिद्धान्त बहुत ही उपयोगी है। यदि हम बात को सय भाग मान लें और परिश्रमपूर्वक सब चीज़ों की प्राप्ति का खुद ही प्रयत्न करें, और खुद ही अपनी ईश्वरदत्त शक्तियों को विकसित करें, तो देश की उन्नति होने में कुछ भी देर न लगे।

बच्चों के मानसिक और नैतिक शिक्षण के विषय में स्पेन्सर के विचार बड़े ही उदात्त और श्रेष्ठ हैं। अपने बच्चों के मानसिक और नैतिक शिक्षण के लिए माता-पिता को जिन शाय्यों, जिन नियमों, या जिन बातों का जानना जरूरी है उनको जान कर यदि वे सदनुकूल व्यवहार करने लगे तो कुछ ही दिनों में भावी मनुष्य की मानसिक और नैतिक अवस्था उन्नत हो जाय। और, मानसिक तथा नैतिक उन्नति का समाज पर जो असर पड़ता है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। अतएव इन विषयों में भी स्पेन्सर के सिद्धान्तों का अनुसरण करने से हमारे समाज और हमारे देश के कल्याण की बहुत कुछ आशा है।

व्यापार-धन्धा करके यथेष्ट धन-सम्पादन का जो मार्ग स्पेन्सर ने बतलाया है वह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि, इस समय, इस विषय में, हमारे देश की दशा अन्यन्त हीन हो रही है। हम लोगों को पेट भर खाने तक का नहीं मिश्रता। इस अवस्था में, सामाजिक या राजनैतिक विषयों की उन्नति होना प्रायः असम्भव है। जो भूमि है वह समाज का क्या सुधार करेगा? उससे राजनैतिक विषयों की उन्नति की आशा रखना केवल ठुरासा है। इस लिए हम लोगों को 'उदरपूर्ति' के लिए पहले प्रयत्न

करना चाहिए । इस विषय में हमारा एक मात्र वाता विज्ञान है । वैज्ञानिक शिक्षा को संस्तर ने इसी लिए प्रधानता दी है और सब तरह की शिक्षाओं में इसी को सबसे अधिक उपयोगो बतनाया है । इस शिक्षा को और ध्यान देना प्रत्येक भारतवर्षवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए ।

शारीरिक शिक्षा की दुर्दशा का जो वर्णन संस्तर ने किया है वह बड़ा ही हृदयविदारक है । उसने, इस विषय में, जो कुछ लिखा है उनका सन्वन्ध विनाशक से है । इस देश में तो विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्दशा का अन्त ही नहीं । उसके खयाल से संस्तर की बरसाई हुई दुर्गतियों को सोच कर पढ़नेवाले को रोमांच होता है । व्यायाम का बहुत कुछ अभाव, अपरिपक्व वय में सोलह सोलह घंटे मानसिक मेहनत करके परीक्षाओं का पास करना, पाँच छः वर्ष के होते ही छोटे छोटे बच्चों का मदरसे जाना—शरीररोग्य का एकदम ही नाश कर डालना है । वर्तमान शिक्षा के भयङ्कर परिणामों को सोच कर बदन गर घर कांपने लगता है । इन निर्दय शिक्षा-प्रणाली की बदौलत कितने ही सुकुमार बालक अकाल ही में मौत के मुँह में चले जाते हैं । जो बच जाते हैं वे जल्मरोगी हो जाते हैं और अपने शारीरिक रोगों और व्यर्थों से अपनी सन्तति का भी जीवन कण्टकमय बनाने के कारण होते हैं । संस्तर ने इन बातों का बहुत ही भयानक चित्र खींचा है । उसे पढ़ कर हम लोग वर्तमान कठोर शिक्षा-प्रणाली की हानियों से बहुत कुछ बच सकते हैं । यदि यह पुस्तक हमें उस समय पढ़ने का मिलती जिस समय हम विद्यार्थी थे, या हमके बाद जब हमने पहले ही पहल मानसिक व्यवहारों का जाल अपने गले में डाला था, तो हम अनेक दुस्मह व्याधियों से बच जाते । पाठक, विद्वान् कीजिए, हम आपसे मर्नया मच कह रहे हैं । हमने कुछ भी नित्या नहीं ।

इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में करने का निश्चय कर चुकने पर जब हमने मूल पुस्तक को ध्यान से पढ़ा तब हमें मान्य हुआ कि पुस्तक बहुत छिट है । अतएव उसका अनुवाद हिन्दी में करना सहज काम नहीं । इस पर हमने इस बात को खोज की कि इस देश की और भी किसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है या नहीं । खोज का फल यह हुआ



कि हमें संस्कृत, मराठी और उर्दू, इन तीन भाषाओं में इसके अनुवाद का पता लगा । इसका संस्कृत-अनुवाद किर्मी मद्रासप्रान्त-वार्मी मञ्जन ने किया है । यह बेंगलूर से प्रकाशित हुआ था । बहुत सम्भव है माईमोर गवर्नमेंट की मदद से यह अनुवाद प्रकाशित हुआ हो । पर यह अनुवाद हमें न मिल सका । प्रकाराको ने हमारे पत्र के उत्तर में लिखा कि संस्कृत-अनुवाद को सब कापियाँ बिक गईं । इसका मराठी-अनुवाद श्रीयुत वासुदेव गणेश सहस्रबुद्धे ने किया है और आज तक इसके कई संस्करण छप कर बिक चुके हैं । पूना में “दक्षिणा प्राइज़ कमिटी” नाम की एक सभा है । यह उत्तमोत्तम ग्रन्थों के लेखकों को पुरस्कार देती है । उसकी यदावत् आज तक अनंरु उपयोगी पुस्तकें मराठी में प्रकाशित हो चुकी हैं और अब भी प्रकाशित होती जाती हैं । यह मराठी-अनुवाद इस सभा का पसन्द किया हुआ है । सहस्रबुद्धे महाराय को इसके लिए दक्षिणा भी मिली है । इसे उन्होंने कोई डेढ़ वर्ष के परिश्रम से समाप्त किया था । उर्दू-अनुवाद मौलवी ख्वाजह गुलामुलहमनी साहब पानीपती ने किया है । यह अनुवाद “अंजुमने-तरकी-उर्दू” के प्रयत्न का फल है । १८०३ में इस अंजुमन ने कुछ किताबों के अनुवाद कराने के लिए एक विज्ञापन दिया और यह लिखा कि जो लोग इन किताबों का अनुवाद करना चाहें वे अपने अपने अनुवाद का नमूना भेजें । इन किताबों में स्पेन्सर की “शिवा” का भी नाम था । पाँच आदमियों ने इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का अनुवाद करके अंजुमन के पास भेजा । सब नमूनों की जाँच करते नामी नामी विद्वानों से कराई गई । बहु-सम्मति से ख्वाजह साहब का अनुवाद सबसे अच्छा ठहरा । अतएव यही प्रकाशित किया गया । स्पेन्सर की इस पुस्तक के सम्बन्ध में अंजुमन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है:—

“यह किताब प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेन्सर की रचना है । इसका नाम “शिवा” है । यह किताब इस स्तरे की है कि यदि “अंजुमने-उर्दू” की तरफ से सिर्फ यही एक किताब तरजुमा होकर प्रकाशित होती तो अंजुमन धन्यवाद की पात्र थी” ।

जिम अंजुमन की यह राय है उसके सभासद किनने ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध

विद्वान् हैं । अतएव, इन राय को पढ़ कर, पाठक इस पुस्तक की योग्यता और उपयोगिता का अन्दाज़ सहज ही में कर सकेंगे ।

महन्मनुते महाशय ने अपने अनुवाद में मूल स्वतन्त्रता से काम लिया है । इस बात को उन्होंने भूमिका में स्वीकार भी किया है । उन्होंने मनमानों काट छांट की है । जो बात आपको इस देश की समाज-व्यवस्था के प्रति-कूल देख पड़ी है उसे तो आपने छोड़ ही दिया है; किन्तु और भी आपने मनमानों छाड़ छाड़ की है । अनेक स्थलों में आपने नया मज़मून भी अपनी तरफ से मिलाया है । उदाहरण के लिए, आपके अनुवाद के अन्तिम पृष्ठ पर जो मज़मून है वह बिल्कुल ही नया है । विपरीत इनके, ग़याज़त साहब ने संस्कार के एक एक शब्द का अनुवाद किया है । कहीं हिन्दु-विमर्ग भी आप से छूटने नहीं पाया । “अंजुमने-तरफ़ी-उर्दू” की आशा अनुवाद करने की थी, मूल पुस्तक का मतलब लिखने की नहीं । इसी से, आप कहते हैं, आप ने ऐसा किया । इस पर भी आपका अनुवाद बहुत सज्जा हुआ है । शब्दिक अनुवाद होने पर भी मूल का मतलब समझने में बाधा नहीं आती । बड़े बड़े विद्वानों ने आपके अनुवाद की प्रशंसा की है । यह प्रशंसा सर्वथा यथार्थ है । यदि आप स्वतन्त्रतापूर्वक मूल पुस्तक का मतलब उर्दू में लिखते तो फिर क्या कहना था । ऐसा करने से माने में सुगन्ध आजाती । अनुवाद और भी उत्तम होता । इस अनुवाद में हमें निर्र यह एक छुट्टि देना पड़ी कि मूल का भाव कहीं कहीं ठीक नहीं उतरा । उदाहरणार्थ—संस्कार ने दोष प्रकर के अन्त में बहुत अधिक मानसिक मेहनत करने के दुःस्कारक परिणामों का वर्णन करने हुए लिखा है कि “दिल बाहर परिश्रम के बाग़ में भूख जाती रहती है । घोंडा भी पैदल चलने से थकावट मानूँ होता है । ज़ोने पर चढ़ने से दम पूछने लगता है । दृष्टि अचल मन्द हो जाती है और दाढ़ मारी जाती है ।” इस संज्ञा का अनुवाद करने में ग़याज़त साहब ने “*perceptual power and vision*” का अर्थ लिया है—“मूल परमान ग़याज़ नज़र आने” । यह ठीक नहीं मान्य होता । यहाँ पर संस्कार का मतलब निर्र दृष्टि की कमज़ोरी से जल पड़ता है, धुँ धुँ स्थिति से नहीं । “*Vision*” का अर्थ “*vision*” ना हो सकता है.

परन्तु यहाँ व्यंग्यों में मतलब नहीं, मित्रों दृष्टि की कमजोरी से है । पंखान व्याख्येता कभी कभी नीराग आदमियों को भी होने हैं । इमी तरह की और भी ग़ुटियाँ इस अनुवाद में हैं । कुछ भी हो, इन दोनों अनुवादों से हमें बहुत माहायना मिली है । अतएव हम अनुवादक मद्राशियों के हृदय में कृतज्ञ हैं । कोई महीने के सतत परिश्रम से हमारा यह हिन्दी-अनुवाद सम्पन्न हुआ है ।

हमने अपने अनुवाद में मूल की कोई बात नहीं छोड़ी । पर न तो हमने मूल के एक एक शब्द हो का अनुवाद किया है और न अपनी तरफ से कोई बात बढ़ाई हो है । स्पेन्मर के मतलब को हमने अपने शब्दों में लिखने की यथाशक्ति चेष्टा की है । परन्तु उनकी भाषा इतनी जटिल और बर्ध-गर्भित है कि उसका मतलब अच्छी तरह समझने के लिए हमें बहुत अनुवाद की आवश्यकता पड़ी है । उनकी एक बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं पर हमें चार पाँच कहनी पड़ी है । परन्तु कोई बिलकुल हो नई बात हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी । हाँ, जहाँ पर स्पेन्मर ने ग्रीक, लैटिन आदि पुरानी भाषाओं की शिखा की अनुश्रवणिता दिखलाई है वहाँ हमने "संस्कृत" का भी नाम लिख दिया है । यदि हमने कुछ अधिक लिखा है, तो इतना ही । एक आध जगह पर जहाँ हमें अपनी तरफ से कुछ कहना था वहाँ हमने अपने कथन को पाद-टीका में लिख दिया है ।

पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण में जितने पाराप्राफूम हैं सभसे हमने नम्बर-वार अङ्क दे दिये हैं और प्रत्येक पाराप्राफ का सारांग ऊपर लिख दिया है । यह सारांग प्रत्येक पाराप्राफ के मतलब को थोड़े में जान लेने के लिए आर्देन का काम देता है । उसे पढ़ लेने से यह भट मायूम हो जाता है कि इस पाराप्राफ का विषय क्या है । पुस्तक के आरम्भ में प्रकरण-क्रम से सब पाराप्राफों की नम्बरवार एक सूची दे दी गई है और प्रत्येक पाराप्राफ का सारांग भी उसके सामने लिख दिया गया है । इसके सिवा सारी पुस्तक का संचिप्त सारांग लिख कर अलग भी लगा दिया गया है । जिसे पूरी पुस्तक का अनुवाद पढ़ने के लिए समय नहीं, वह सिर्फ संचिप्त सारांग ही पढ़ कर स्पेन्मर के सिद्धान्तों का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है । जिसे सारांग भी पढ़ने की कुरसत नहीं वह सिर्फ विषय-सूची हो पढ़ कर

यह जान सकता है कि इस पुस्तक में किन किन बातों का वर्णन है। इसके सिवा हर्षदे स्नेहसर का जीवन-चरित और मूल अंगरेजी-पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका का अनुवाद भी आरम्भ में लगा दिया गया है। कोई पुस्तक पढ़ते समय पढ़ने वाले के मन में पुस्तककर्ता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा सहज ही उत्पन्न होती है। इसी लिए स्नेहसर का संक्षिप्त चरित भी लिख कर इस पुस्तक के साथ प्रकाशित कर देना हमने मुनासिब समझा। मतलब यह कि शक्ति भर पुस्तक को उपयोगी बनाने में कोई कसर नहीं की गई।

इस अनुवाद में भाषा के सौन्दर्य पर हमने ध्यान नहीं दिया। सीधी सीधी भाषा में ही मूल-पुस्तक के मतलब को समझाने का हमने यत्न किया है। कहीं कहीं निरुपाय होकर हमें संस्कृत के कठिन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा है। पर उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के जो शब्द दोल-चाल में आते हैं उनका प्रयोग भर सक करने में हमने श्रुति भी नहीं की। भाषा चाहे जैसी हो, पुस्तक का मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब ही मुख्य है। भाषा-सौन्दर्य गौण बात है। अतएव, यदि, इस अनुवाद को पढ़ कर स्नेहसर का मतलब पाठकों का समझ में आ जाय तो हम इतने ही से अपने को कृतार्थ मानेंगे। स्नेहसर बहुत बड़ा विद्वान् था। उसकी लेखनों में अद्भुत और आश्चर्य-कारिणी शक्ति थी। उनके विचार अत्यन्त गहन और गम्भीर हैं। जगह जगह पर उनमें, इस पुस्तक में, वैज्ञानिक विषयों का विचार किया है। अतएव हमें इस अनुवाद में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बात को बड़ी लोग समझ सकेंगे जिनको कभी इस तरह की छिट और गम्भीर-विवेचना-पूर्ण पुस्तक के अनुवाद करने का मौका आया होगा। स्नेहसर के ग्रन्थों का अनुवाद करने की हममें बड़े-से योग्यता नहीं। तयारि इस परमोपयोगी पुस्तक के अनुवाद से होनेवाले लाभ के मुपाए से हमने जो यह चापस्य किया है, आशा है, उसे विचार-शील पाठक क्षमा करेंगे।

जुही, कानपुर. ।

२ अक्टूबर, १९२६ ।

महावीरप्रसाद द्विवेदी

# मूल अंगरेजी पुस्तक "शिक्षा" के प्रकाशक की भूमिका ।

१८७८ ईसवी में इस पुस्तक का एक संस्करण निकाला गया।  
उसकी भूमिका में पुस्तककर्ता, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं:—

“शिक्षा के विषय में यह छोटी सी पुस्तक जो मैंने लिखी है उसके  
अमली संस्करण की मांग बढ़ती देख-भरे मन में यह कल्पना हुई कि मैं  
इसका एक सस्ता संस्करण निकालूँ जिसमें सब लोगों को इसे माल लेने में  
अधिक सुभीता हो। अमेरिका में इस पुस्तक का बहुत अधिक प्रचार हुआ  
है और फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, हंगरी, दार्जिल और डेनमार्क की भाषाओं  
में इसके अनुवाद हो गये हैं। इन बातों ने मेरे इरादे को और भी पक्का कर  
दिया और इस बात का विधान दिया कि अधिक प्रचार के लिए  
ऑगैट में इस पुस्तक के एक सस्ते संस्करण के निकलने की ज़रूरत है।”

“इसके मूल लेख में कोई फेरफार नहीं किये गये। यदि मेरे पास और  
अधिक जगहों काम न होते तो मैं इस पुस्तक को सावधानी से दुबारा  
देख जाता। पर विंगेन महर्ष के कामों को रोक कर इसे दुहराना मैंने  
मुनामिव नहीं समझा” ।

अब तक ( १८७३ ईसवी तक ) यह पुस्तक स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम,  
ग्रीस, जापान, चीन, ब्रिटेन और अरब में भी भाषान्तरित हो गई है—इन  
देशों की भाषाओं में भी इसके अनुवाद छप गये हैं। संस्कृत में भी इसका  
अनुवाद हो गया है ।

इस पुस्तक का और भी अधिक प्रचार करने के लिए, स्पेंसर साहब  
की सलाह से, रेगनैलिस्ट प्रेस अमेरिका में अब इसका पहले में भी सस्ता  
संस्करण प्रकाशित करती है। ऐसा करने में पुस्तक का मूलंग पूर्ववत्  
बचकर प्रत्यक्ष वैसा ही रक्खा गया है ।

## हर्वर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित ।

यह संसार प्रकृति और पुरुष का लीला-स्थल है । बिना इन दोनों का संयोग हुए संसार क्या, कुछ भी नहीं बन सकता । संसार में दृष्टादृष्ट जो कुछ है प्रकृति का खेल है; पर उन खेल का दिखाने वाला पुरुष है । प्रकृति का दूसरा नाम पदार्थ है और पुरुष का दूसरा नाम शक्ति । जितने पदार्थ हैं मयने कोई न कोई शक्ति विद्यमान है । पानी में भाक, भाक से मेष और मेषों में फिर पानी । रूई से सूत, सूत से कपड़े और कपड़ों से फिर रूई । घाँज से घृत, घृत में फूल, फूल से फल और फल से फिर घाँज । इसी तरह संसार में उलट फेर लगा रहता है और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रहने वाली गति-विशेष इनका कारण है । जबसे सृष्टि हुई तबसे प्रकृति-पुरुष का भ्रंश जो शुरू हुआ तो अब तक बराबर चला जा रहा है । यदि प्रकृति निर्बल और पुरुष प्रबल हो जाता है तो उसे विद्वान् लोग उत्क्रान्ति कहते हैं और उसकी विपरीत घटना को अपक्रान्ति कहते हैं । संसार में जितने व्यापार हैं सब का कारण इन उत्क्रान्ति और अपक्रान्ति ही के आयात-विपात हैं । जिन नियमों—जिन निदानों—के अनुसार यह सब होता है उनकी विवेचना करने वालों का नाम तत्त्व-दर्शी हैं । ऐसे तत्त्व-दर्शियों के गिरोमणि हर्वर्ट स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित मुनि ।

हर्वर्ट के हर्दी नामक शहर में २७ एप्रिल १८२० को स्पेन्सर का जन्म हुआ । उनका पिता वहाँ एक मद्रसे में अध्यापक था और चपा पाठरी था । धर्म अधिक था । स्कूल की मास्त्री में जो आनन्दनी होती थी उसमें काम न चलता था । इसने स्पेन्सर का पिता लड़कों के पर जा कर पढ़ाया करता था । इसने अधिक मेहनत पढ़ी थी, जिसका फल यह हुआ कि वह सोमार हो गया और मद्रसे में उसे इस्तेफा देना पड़ा । जब उनकी तबीयत कुछ अच्छी हुई तब उसने क्लार्क की तैरियाँ तैयार करने का एक कारखाना खोला । उसने उसे तुलाना हुआ । जिसने उन्नीस बार अध्ययन

# मूल अंगरेजी पुस्तक "गिज्ञा" के प्रकाशक की भूमिका ।

१८७८ ईसवी में इस पुस्तक का एक सम्मान संस्करण निकाला गया ।  
उसकी भूमिका में पुस्तककर्ता, हर्रट स्पेन्सर कहते हैं:—

“गिज्ञा के विषय में यह छांटरी भी पुस्तक जो मैंने लिखी है उसके  
अमली संस्करण की मांग बढ़ती देख मेरे मन में यह कल्पना हुई कि मैं  
इसका एक सत्ता संस्करण निकालूँ जिसमें सब लोगों को इसे माल लेने में  
अधिक सुभीता हो । अमेरिका में इस पुस्तक का बहुत अधिक प्रचार हुआ  
है और फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, टंगरी, हॉलैंड और डेनमार्क की भाषाओं  
में इसके अनुवाद हो गये हैं । इन बातों ने मेरे इरादे को और भी पक्का कर  
दिया और इस बात का विश्वास दिला दिया कि अधिक प्रचार के लिए  
इंग्लैंड में इस पुस्तक के एक सत्त संस्करण के निकालने का इरादा है ।”

“इसके मूल लेख में कोई फेरफार नहीं किया गया । यदि मेरे पास और  
अधिक इतरी काम न होते तो मैं इस पुस्तक का साधधानों से दुबारा  
देख जाता । पर विंगेय महत्त्व के कामों को रोक कर इसे दुहराना मैंने  
मुनासिब नहीं समझा” ।

अब तक ( १८७३ ईसवी तक ) यह पुस्तक स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम,  
ग्रीस, जापान, चीन, बलगारिया और अरब में भी भाषान्तरित हो गई है—इन  
देशों की भाषाओं में भी इसके अनुवाद छप गये हैं । संस्कृत में भी इसका  
अनुवाद हो गया है ।

इस पुस्तक का और भी अधिक प्रचार करने के लिए, स्पेन्सर सादृष  
की मन्नाह सं. रेशनेलिस्ट प्रेम असोसिएशन अब इसका पहले से भी सत्ता  
संस्करण प्रकाशित करती है । ऐसा करने में पुस्तक का मूल्य पूर्ववत्  
अच्छ प्रत्यक्षर वैसे ही रखा गया है ।

## हर्वर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित ।

यह संसार प्रकृति और पुरुष का लीला-स्थल है । बिना इन दोनों का संयोग हुए संसार क्या, कुछ भी नहीं बन सकता । संसार में दृष्टादृष्ट जो कुछ है प्रकृति का खेल है; पर उस खेल का दिखाने वाला पुरुष है । प्रकृति का दूसरा नाम पदार्थ है और पुरुष का दूसरा नाम शक्ति । जितने पदार्थ हैं सबमें कोई न कोई शक्ति विद्यमान है । पानी से भाप, भाप से मेघ और मेघों से फिर पानी । रुई से सूत, सूत से कपड़े और कपड़ों से फिर रुई । धातु से वृत्त, वृत्त से फूल, फूल से फल और फल से फिर धातु । इसी तरह संसार में उलट फेर लगा रहता है और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रहने वाली शक्ति-विशेष इसका कारण है । जयसे मृष्टि हुई तबसे प्रकृति-पुरुष का भ्रंश तो शुरू हुआ तो अब तक बराबर चला जा रहा है । यदि प्रकृति निर्मल और पुरुष प्रचल हो जाता है तो उसे विद्वान् लोग उत्क्रान्ति कहते हैं और उमकी विपरीत घटना को अपक्रान्ति कहते हैं । संसार में जितने व्यापार हैं सब का कारण इस उत्क्रान्ति और अपक्रान्ति ही के आघात-विघात हैं । जिन नियमों—जिन सिद्धान्तों—के अनुसार यह सब होता है उनकी विवेचना करने वालों का नाम तत्त्व-दर्शी हैं । ऐसे तत्त्व-दर्शियों के शिरोमणि हर्वर्ट स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित सुनिष्ट ।

इंग्लैंड के डर्बी नामक शहर में २७ एप्रिल १८२० को स्पेन्सर का जन्म हुआ । उसका पिता वहाँ एक मदरसे में अध्यापक था और चचा पादरी था । स्वर्च अधिक था । स्कूल की नौकरी से जो आमदनी होती थी उससे काम न चलता था । इससे स्पेन्सर का पिता लड़कों के घर जा कर पढ़ाया करता था । इसमें अधिक मेहनत पड़ती थी, जिसका फल यह हुआ कि वह बीमार हो गया और मदरस से उसे इस्तेफा देना पड़ा । जब उसकी तबीयत कुछ अच्छी हुई तब उसने कलावत् की डोरियाँ तैयार करने का एक कारखाना खोला । उसमें उसे नुकसान हुआ । जिसने जन्म भर अध्ययन



और अध्यापन किया उससे इस तरह के काम बना कैसे हो सकते थे ? अन्त में कारखाना बन्द करना पड़ा । तब स्पेन्सर के पिता ने अपना एक मदरसा बनवा रंगन लिया । इसमें उसे कामयाबी हुई और घर का गुरु अच्छी तरह चलने लगा ।

हर्बर्ट स्पेन्सर लड़कपन में बहुत कमजोर था । मात आठ वर्ष की उम्र तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा किया । उसकी कमजोरी देख कर उसका पिता भी कुछ न कहता था । उसने अपने लड़के पर पढ़ने सिगने के लिए कभी दबाव नहीं डाला । हर्बर्ट को छोटा हो उम्र में विज्ञान का पसना लग गया था । वह दूर दूर तक घूमने निकल जाता करता था और तरह तरह के कोड़े, मकौड़े और पौधे लाकर घर पर जमा करता था । इसे ही उसकी विज्ञान-शिक्षा का प्रारम्भ समझिए । पिता इन बातों में अश्वसन्न न होता था । वह उलटा पुत्र को उत्साहित करता था । उसका कहना था कि जो बाल तुम्हें अच्छी मर्गें बहो करा । इसीसे स्पेन्सर कीट-पतंगों के रूपान्तर और पौधों में होने वाले फेरफार देखने ही में कई वर्ष तक लगा रहा ।

मिल की तरह स्पेन्सर ने भी किसी मदरसे में शिक्षा नहीं पाई । घर ही पर स्पेन्सर के पिता और चचा ने उसे शिक्षा दी । हाँ, कुछ दिन के लिए एक मदरसे में वह गया था । वहाँ उसको छाम में १२ लड़के थे । वहाँ पाठ सुनाने का समय बाने पर हर्बर्ट बेचारे को एकदम सय लड़कों के नीचे जाना पड़ता था । पर गणित इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा का समय आते ही वह सबसे ऊपर पहुँच जाता था । प्रायः प्रति दिन ऐसा ही होता था । स्पेन्सर का पिता अच्छा विद्वान् था, और चचा भी । इसमें वे दोनों जब मिलते थे तब किसी न किसी गंभीर शास्त्रीय विषय की चर्चा जरूर करते थे । उनकी बातें स्पेन्सर ध्यान से सुनता था और उनसे बहुत फायदा उठाता था । पुत्र की प्रवृत्ति वैज्ञानिक विषयों की और देख कर पिता ने उसे और भी अधिक उत्तेजना दी और अपनी सारी विद्या-बुद्धि खर्च करके पुत्र के हृदय में शास्त्र के मोटे मोटे सिद्धान्त खचित कर दिये । इससे वह न समझना चाहिए कि स्पेन्सर को पुनर्जापनोक्न से प्रेम न था । प्रेम था

और पढ़ता था । परन्तु विदेश करने का गान्धीय विरोध ही ही पुनर्मे देखा करता था ।

गेल्मर को पहले पहल "सेल्फरेंट एंड मार्टिन" (Selfish and Martin) नाम की किताब पढ़ाई गई । उसे गेल्मर ने बड़े चाव से पढ़ा । कुछ दिन में उसे पढ़ने का इत्सा नौक पड़ा कि दिन दिन रात रात भर उसके हाथ में किताब न छूटती थी । उसकी नाँ न चाहती थी कि वह इतनी मोहलर हो, क्योंकि वह बहुत कमहोरे था । इनमें रात को दात शकम्बर गेल्मर के कमरे में सोने के पड़े पर देखने जाया करती थी कि फली बह पड़ हो नहीं रहा । उसे जानी देर गेल्मर मोहलरों को चुन करके चुन चाव में रहता था, जिन्होंने उनकी नाँ समझें कि वह सो रहा है । पर उसके चले जाने पर वह फिर पढ़ना शुरू कर देता था ।

वर्ष ११ वर्ष की उम्र में गेल्मर को कमहोरी जाती रही । वह मगल हो गया । वह पढ़ता भी थोड़ा और पढ़ता फिरता भी था । इससे उसके विद्या पर अधिक ध्यान नहीं पड़ा और इससे उसके गरीब में बल भी था गया । गेल्मर दया निरर और माहलर था । एक दूर वह घरने चला के घर में करेगा करने घर पैदल चला आया । पहले दिन वह ४८ मील चला, दूसरे दिन ४९ मील !

दिला मनुव के गेल्मर किनाँ की बात न मानता था । चाहे जो हो, जब तक वह उनकी बात की न्याय की सद्द की कर्माँ पर न कम लेता था, या खुद तजरिदे में उनकी न्याय की न जान लेता था, तब तक कभी उन पर विश्वास न करता था । यह विद्वत्तता उनमें लड़कपन ही से थी : यह आदत उनकी मरने तक नहीं छूटी । इनो के प्रभाव से उनने मनुव-वन्दनानियों के सिद्धान्तों को चुन चाव न मान कर मधुको परोका को और उनके गान्धीय संग का फेदरता-पूर्वक लण्डन किया ।

मोहल मन्त्र वर्ष की उम्र तक गेल्मर को घर पर ही गिला मिलती रही । इनो दिनों में उसने गदिद-शास्त्र, यन्त्र-शास्त्र, चित्र-विद्या आदि में अच्छा अभ्यास कर लिया । गेल्मर को संस्कृत की समकल सैदित और

इतना अनादर हुआ था यदि हिन्दुस्तान में इनको कोई न पूछे तो आश्चर्य ही क्या है ?

यद्यपि स्पेन्सर की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तथापि वह अपनी निर्धनता के कारण विचलित नहीं हुआ । उसे आठन्वर विलकुल पसन्द न था । इससे उसका खर्च भी कम था । जो कुछ उसे मिलता था उसी से वह सन्तुष्ट रहता था । यद्यपि अपनी पूर्वोक्त दोनों पुस्तकें छपाने में उसका बहुत सा रुपया खर्चा हो गया, तथापि उसने किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली । कुछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना भी चाहा; पर उसने कृतज्ञता-पूर्वक उसे लेने से इनकार कर दिया । पुस्तक-प्रकाशन में स्पेन्सर की कोई १५,००० रुपये की हानि हुई । यह सुन कर अमेरिका के कुछ उदार लोगों ने उसे २२,५०० रुपये भेजे । परन्तु उसने यह रुपया भी लेना नहीं स्वीकार किया ।

हर्बर्ट स्पेन्सर का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “सिस्टम आफ् सैन्थेटिक फिलॉसफी” (A System of Synthetic Philosophy) अर्थात् संयोगात्मकतत्त्वज्ञान-प्रणालि है । १८६० ईसवी में उसे स्पेन्सर ने लिखना शुरू किया ।

बीच में उसे धन-सम्बन्धी और शरीर-सम्बन्धी यद्यपि अनेक विघ्न उपस्थित पड़े वरुं अविवशान्त परिश्रम करके उसे उसने समाप्त करके पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन बढ़ी ही है । संसार में जो कुछ दृश्य भयवा अदृश्य हैं सब की नीचे उल्कान्ति मत के आधार पर सिद्ध कर दिखाई । इस में उसने पाँच भागों में विभक्त किया और दस जिल्दों में । उनका विवरण इस तरह है—

प्रिन्सिपल्स (First Principles) अर्थात् सिद्धान्त	...	...	...	...	} १ जिल्द
आफ् बायोलॉजी (Principles of Biology)	...	...	...	...	
बिनामासिक के मूलतत्त्व	...	...	...	...	} २ जिल्द
प्रिन्सिपल्स आफ् सोसियोलॉजी (Principles of Sociology) अर्थात् मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व	...	...	...	...	

परिणतियाद, के आधार पर उसने प्राणियों की उत्पत्ति सिद्ध की। परन्तु इस विषय की उपपत्ति के अनेक सिद्धान्त स्पेन्सर ने पढ़ने ही से निश्चित कर लिये थे। इस बात को डार्विन ने भाफ़ू भाफ़ू स्वीकार किया है।

डार्विन की पूर्वोक्त पुस्तक के निकलने के कोई चार वर्ष बाद स्पेन्सर की “मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व” (Principles of Psychology) नामक पुस्तक निकली। इसके लिखने में स्पेन्सर ने इतनी मंद्गति की कि सिर्फ १८ महीने में यह पुस्तक उसने तैयार कर दी। इस कारण उसकी नीरागता में बाधा आ गई। तबतक उसकी बहुत ही कमज़ोर हो गई और कोई दो-दोई वर्ष तक वह कोई नई किताब नहीं लिख सका। हाँ, दिव्य यहलाने के लिए सामयिक पुस्तकों में वह कभी कभी लेख लिखता रहा। इस बीच में स्पेन्सर का पेशा दूर-दूर तक फैल गया। “मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व” लिखने से उसका बड़ा नाम हुआ। वह अब एक विषयज्ञ दार्शनिक गिना जाने लगा। इस पुस्तक ने तत्त्वज्ञान के प्रवाह को एक चिह्नकुल ही नये रास्ते में ले जाकर डाल दिया।

किसी नये लेखक या नये विद्वान के गुणों की क़दर होने में बहुत-बहुत दिन लगते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि ऐसी अच्छी-अच्छी किताबें लिखीं; परन्तु उनकी बहुत ही कम क़दर हुई। स्पेन्सर की पहली किताब “सोशल स्टैटिक्स” को किसी प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता न लेना और छपा कर प्रकाशित करना नज़ूर न किया। तब स्पेन्सर ने उसकी ७५० कापियाँ खुद ही छपवाईं। इनमें से कुछ उसने मुफ़्त बाँट दीं। बाक़ी किताबों के विक्रय में कोई चौदह पन्द्रह वर्ष लगे। यही दशा “मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व” की हुई। उसे भी छपाना किसी ने स्वीकार न किया। अन्त में स्पेन्सर ही ने उसे भी प्रकाशित किया। उसे भी विक्रय में दस बारह वर्ष लगे। इन किताबों को उसने किताब बेचनेवालों को कमोशन पर बेचने के लिए दे दिया था। स्पेन्सर को इन किताबों के लिखने से धन-मन्यन्धो लाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि खूब हुई। उसने जान लिया कि इस तरह की किताबों की क़दर नहीं है। हाँ, यदि वह उपन्यास लिखता तो उसे ग़ातिरह्यवाद आमदनी होती। जब इंग्लैंड में इस तरह की किताबों का

हर्बर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित ।

इतना अनादर हुआ तब यदि हिन्दुस्तान में इनको कोई न पू-  
छा स्या है ?

यद्यपि स्पेन्सर का आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तथापि  
निर्धनता के कारण विचलित नहीं हुआ । उसे आडम्बर मिलकुल  
था । इससे उसका स्वर्ग भी बन था । जो कुछ उसे मिलता था  
वह सन्तुष्ट रहता था । यद्यपि अपनी पूर्वोक्त दोनों पुस्तकें छपाने में  
हुव सा रुपया बरबाद हो गया, तथापि उसने किसी से आर्थिक  
हों लो । कुछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना भी चाहा; पर  
अज्ञता-पूर्वक उसे लेंने से इनकार कर दिया । पुस्तक-प्रकाशन में  
कोई १५,००० रुपये का हानि हुई । यह सुन कर अमेरिका प-  
र लोगों ने उसे २२,५०० रुपये भेजे । परन्तु उसने यह रुपया भी  
स्वीकार किया ।

हर्बर्ट स्पेन्सर का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक "सिस्टम ऑफ़ सैन्थेटिक  
फिलोसॉफी" (A System of Synthetic Philosophy) अर्थात् संयोज-  
ज्ञान-प्रवृत्ति है । १८६० ईसवी में उसे स्पेन्सर ने लिखना शुरू किया  
उसे धन-सम्वन्धों और शरीर-सम्वन्धों यद्यपि अनेक विघ्न उपस्थित  
पे ३६ वर्ष तक अविश्रान्त परिश्रम करके उसे उसने समाप्त करके  
पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही  
सिद्ध है । संसार में जो कुछ दृश्य अवस्था अदृश्य है सब को  
अपने उद्भवान्ति मत के आधार पर सिद्ध कर दिखाई । इस  
को उसने पांच भागों में विभक्त किया और दस जिल्दों में  
गा । उनका विवरण इस तरह है:—

प्रिन्सिपल्स (First Principles) अर्थात्	}	१ जिल्द
सिद्धान्त ... ..		
आफ़ बायोलॉजी (Principles of Biology)	}	२ जिल्द
वनशास्त्र के मूलवत्त ... ..		
प्रिन्सिपल्स ऑफ़ सोसियोलॉजी (Principles of Socio- logy) अर्थात् मानस-शास्त्र के मूलवत्त ...	}	२ जिल्द
...		



इतना अनादर हुआ तब यदि हिन्दुस्तान में इनको कोई न पूछे तो आश्चर्य ही क्या है ?

यद्यपि स्तेन्तर का आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तथापि वह अपनी निर्धनता के कारण विचलित नहीं हुआ । उसे आइन्वर मिलकुल पसन्द न था । इससे उसका स्वर्ग भी कम था । जो कुछ उसे मिलता था उसी से वह सन्तुष्ट रहता था । यद्यपि अपनी पूर्वोक्त दोनों पुस्तकें छपाने में उसका बहुत सा रुपया बरपाद हो गया, तथापि उसने किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली । कुछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना भी चाहा; पर उसने पृथग्गत-पूर्वक उसे लेने से इनकार कर दिया । पुस्तक-प्रकाशन में स्तेन्तर की कोई १५,००० रुपये की हानि हुई । यह सुन कर अमेरिका के कुछ उदार लोगों ने उसे २२,५०० रुपये भेजे । परन्तु उसने यह रुपया भी लेना नहीं स्वीकार किया ।

हर्षटं स्तेन्तर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक "सिस्टम आफ् सैन्थेटिक फिलोसफी" (A System of Synthetic Philosophy) अर्थात् संयोगात्मकवस्तुज्ञान-प्रवृत्ति है । १८६० ईसवी में उसे स्तेन्तर ने लिखना शुरू किया । पाँच में उसे धन-सम्बन्धी और शरीर-सम्बन्धी यद्यपि अनेक विषय उपस्थित हुए तथापि ३६ वर्ष तक अविश्रान्त परिश्रम करके उसे उसने समाप्त करके ही छोड़ा । इस पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही योग्यता से किया है । संसार में जो कुछ दृश्य अथवा अदृश्य है सब की उत्पत्ति उसने अपने उक्तान्ति भव के आधार पर सिद्ध कर दिया है । इस प्रपञ्च पुस्तक को उसने पाँच भागों में विभक्त किया और दस जिल्दों में प्रकाशित कराया । उनका विवरण इस तरह है—

१—फर्स्ट प्रिन्सिपल्स (First Principles) अर्थात् प्राथमिक सिद्धान्त	...	...	...	...	१ जिल्द
२—गैनेन्सपल्स आफ् बायोलॉजी (Principles of Biology) अर्थात् जीवशास्त्र के मूलवस्तु	...	...	...	...	२ जिल्द
३—गैनेन्सपल्स आफ् साइकालॉजी (Principles of Sociology) अर्थात् मानसशास्त्र के मूलवस्तु	...	...	...	...	२ जिल्द

नैतिक शास्त्रों के उत्कर्ष के लिए फ्रांस में एक प्रसिद्ध विद्यापीठ है । उसको एक गान्धा तत्त्वज्ञान से सम्बन्ध रखती है । उसमें विख्यात विद्वान् यमरमन की जगह पर कुछ काल तक वह निबन्धकार रहा । परन्तु वह पड़ा ही निगूह और स्वाधीनपंथी था । योरोप और अमेरिका के—योरॉप करके ईंग्लैंड के—विश्व-विद्यालयों ने उसे दर्शन-शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कितने ही ऋषि ऋषि पद देने की इच्छा प्रकट की; परन्तु उसने दृढतापूर्वक उन्हें अस्वीकार कर दिया । स्वाधीन रह कर अपनी मारी उग्र उसने विद्या-व्यासङ्ग में मूर्ध्न्य कर दी और अपने अभूत-पूर्व तत्त्व-ज्ञान-पूर्ण प्रणियों से अपना नाम अमर करके संसार को अनन्त लाभ पहुँचाया ।

संस्मर की उग्र के पिछले पाँच मास वर्ष अग्रे नदीं कटे । वह अकस्मर बीमार रहा करता था । कोई दस पन्ध्र वर्ष पहले से वह एकान्त-वास करने लगा था । वह बहुत कम मिलता जुलता था । अपने सामाजिक काम समाप्त करके वह मृत्यु की राह देखने लगा था । अन्त में वह भा गई और ८४ वर्ष की उम्र में, ८ दिमम्बर १९०३ को, वह उसे हम लोक से उठा ले गई । पर उसका अचम्य यश पूर्वज, किम्बहुना उससे भी अधिक, प्रकाशित हो रहा है । उसे ले जाने या कम कर देने की किसी में शक्ति नहीं । संस्मर ने निम्न रक्खा था कि मरने पर मेरा मूल शरीर जलाया जाय, गाढ़ा न जाय । ऐसा ही किया गया और उसका नश्वर पञ्चभूतात्मक शरीर आग्नि के संस्कार में फिर पञ्चभूतों में जा मिठा । शत्रुदाह की प्रथा जिन लोगों में नहीं है उन्हें संस्मर के उदाहरण पर विचार करना चाहिए । हम देश के निवासियों में श्यामप्री कृष्ण वर्मा पहले मज्जन है जिन्होंने आत्मरुई-विश्वविद्यालय से एम० ए० की पदवी पाई है । संस्मर की समग्रान्तिया के समय वे वहाँ उपस्थित थे । सोडा मा समयोचित-भाष्य करने के बाद उन्होंने १५ हजार रुपये मूर्ध्न्य करके संस्मर के नाम में एक छात्रवृत्ति निरुद्ध करने का निश्चय किया । इस निश्चय का वे पालन भी कर रहे हैं । ईंग्लैंड के इस मूर्ध्न्य-वेदान्त-पंथी का इस तरह भारतवर्ष के एक विद्वान् द्वारा आदर होना कुछ कोटि-जन-जनक अचम्य है । मर है, दर्शन-शास्त्र की कहना यह बुढ़ा भारत अथ भी मूर्ध्न्य जानता है ।



स्पेन्सर शान्त-भाव को बहुत पसन्द करता था । वह युद्ध को दित्ताऊ था । दोर-युद्ध का कारण उस समय के उपनिवेश-मन्त्रों केन्वर तेंन साहब थे । उन पर, उनके इस अनुचित कान के कारण, स्पेन्सर ने अप्रसन्नता प्रकट की थी । उसके मरने के बाद उसको जो एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है उसमें उसने आपान को लिखा है कि यदि तुम अपना भत्ता चाहते हो तो दोरप बाजों से दूर हो रहो और दोरप की लियों से विवाह करके अपनी जादापदा को बरबाद न करो । नहीं तो तुम कितों दिन अपनी स्वाधीनता को खो देंगे ।

हर्बर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि पाठशाळा में शिक्षा नहीं पाई और यद्यपि वह संस्कृत को तरह की ग्रीक और लैटिन इत्यादि प्राचीन भाषाओं के दित्ताऊ था—यहां तक कि वह ग्रीक भाषा का एक शब्द तक नहीं जानता था—यद्यपि वह बहुत अच्छी अंगरेजी लिखता था और अपने मन का भाव बड़ी ही योग्यता से प्रकट कर सकता था । उसको वर्तमान शक्ति आधुनिक थी । जिस विषय का उसने प्रतिपादन किया है—जिस विषय ने उसने बहस को है—उसे सिद्ध करने में उसने कोई बात नहीं छोड़ी । उसको प्रतिपादन-शक्ति ऐसी बड़ी बड़ी थी कि जो लोग उसको राय के दित्ताऊ थे उनको भी उसको ठहरना मुन कर उसके लानने तिर मुकाना पड़ता था । पर लेद को बात है, उसको कदर उसी के देश, ईंग्लैंड, में और देशों को अच्छा बहुत कम हुई । सब है, हरि को कदर हरि को खान में कम होती है ।

स्पेन्सर का मत है कि विज्ञान पढ़ने से नुपुष्य अधार्मिक नहीं होता । विज्ञान से धर्मान्निष्टा अधिक बढ़ती है । जो लोग ऐसा नहीं समझते उन्होंने विज्ञान को नहिना को जानाही नहीं । इस विषय पर उसने "शिक्षा" नाम की अपनी इस पुस्तक में बड़ी ही विद्वत्पूर्ण बहस की है । उसने लिखा है कि इस इस सो बाजों पर बाद-बिवाद करके व्यर्थ समय नष्ट करना और लूटि-खना में परमेश्वर ने जो अगाध बाधुष्य दित्ताया है उस पर इस सो विचार न करना बड़े ही आश्चर्य की बात है । परन्तु पोंछे उसका मत कुछ और ही तरह की हो गया था । जिस स्पेन्सर ने लूटि-सन्ध्यानी एक "अन्य, अनन्य और सर्वव्यापक शक्ति" को नहिना गई उसी ने "विश्व-

कर्मा, जगन्नाथक और सर्वशक्तिमान् ईश्वर" को अपने समाज घटना-राश्र में कड़ी समालोचना की । यह शायद धर्मश्रद्धा में उसकी अशक्तता का कारण हो । क्योंकि धर्म-विषयक बातों में श्रद्धा ही प्रधान है ।

स्पेन्सर ने पचास साठ वर्ष तक अविश्रान्त ग्रन्थ-रचना की । उसके ग्रन्थों को पढ़ कर समाज के सुशिक्षित लोगों के विचारों में एक फेर-फार हो रहें हैं । आशा है कि इस फेर-फार के कारण सामाजिक जनो का कल्याण होगा । स्पेन्सर का विद्याभ्यास दोष, ज्ञान-भाण्डार अगाध और परिश्रम अप्रतिहत था । वह अत्यन्त कर्तव्यनिष्ठ, हृदयभर्य और निर्लोभी था । उसके समान तत्त्वज्ञानी योरप में बहुत कम हुए हैं । किसी किसी का मत है कि तत्त्वज्ञानियों में अरिस्टाटल, प्लेटो और डारविन ही की अपना उसमें थोड़ी बहुत दो जा सकती हैं । ईश्वर कर इस महादार्शनिक की पुस्तकों का अनुवाद इस देश की भाषाओं में हो जाय, जिससे इस बड़े वैदानी भारतवर्ष के निवासियों को भी उसके सिद्धान्त समझने में सुभीता हो ।

## पुस्तक का संक्षिप्त सारांश ।

इस पुस्तक को हर्बर्ट स्पेन्सर ने चार भागों में विभक्त किया है और प्रत्येक भाग का नाम हमने प्रकरण रखा है ।

### पहले प्रकरण

मैं इस बात का ध्यान है कि कौन सी गिछा, संसार में, सबसे अधिक उपयोगी है । इसका विचार स्पेन्सर ने बड़ी ही योग्यता से किया है । पहले उसने यह दिखाया है कि आदमियों को लाभ या उपयोगिता का कन दयाल रहता है, दिग्गार ही का अधिक रहता है । अन्य आदमियों से ऊँच सन्य देशों के बड़े बड़े विद्वान वरु शोभा-मिंगार और रोवि-रवाज ही का विशेष परवा करते हैं । वे यह नहीं देखते कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें कितना लाभ पहुँचता है या वह हमारे लिए कहीं वरु उपयोगी है । जो काम हम और लोगों को करते देखते हैं वही हम भी करने लगते हैं । उन्हीं की नक़ुत करने की हमारी आदत हो गई है । गिछा के सम्बन्ध में भी लोग अन्य-रम्भरा ही के भन्त हो रहे हैं । वषों को किम तरह की गिछा से लाभ होगा—संसार में इस समय किम तरह की गिछा की सबसे अधिक उरुख है—इसका वे बिस्तर विचार नहीं करते । लड़कों और लड़कियों, देशों, की गिछा का बड़ी हाउ है । किम तरह की गिछा की परिपाटी बनी आती है लोगों को हमने, उपयोगिता के दयाल में, परकार करने का ध्यान ही नहीं है । उपयोगिता और लाभ की कुछ भी परवा न करके सब लोग किम तरह की गिछा की कगला समझते हैं वही ही आती है । प्रोक और लीटिन आदि दुसरी आगमो के दम से कदम लाभ नहीं होता और इतिहास की किम गिछा ही आती है उसका भी किम उपयोग नहीं होता । यथापि, इस आदमियों के बीच में बँड कर आता करने की आनन्दता से लोग करने क्यों को इन विचारों की गिछा उरुख हो रहे हैं । वे समझते हैं कि मन्दाव

जिस शिक्षा को अच्छा समझे उसे ही देना हमारा कर्तव्य है—लाभालाभ का विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं । इससे बड़ी हानि होती है । इसके कारण बच्चे, बड़े होने पर, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह नहीं कर सकते । संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल करना ही मनुष्य का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए । पर इस तरह की शिक्षा से यह उद्देश्य अच्छी तरह नहीं सफल होता ।

संसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं वे पाँच भागों में बाँटे जा सकते हैं । यथा:—

- ( १ ) वे काम जिनकी मदद से मनुष्य अपनी प्राण-रक्षा प्रत्यक्ष रीति से कर सकता है ।
- ( २ ) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त करा कर, परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते हैं ।
- ( ३ ) वे काम जो सन्तान के पालन, पोषण और शिक्षण आदि से सम्बन्ध रखते हैं ।
- ( ४ ) वे काम जिनकी ज़रूरत, समाज-नीति और राज-नीति की उचित व्यवस्था के लिए होती है ।
- ( ५ ) वे काम जिन्हें लोग, और बातों से फुरसत पाने पर, मनोरंजन के लिए करते हैं ।

इन पाँचों भागों का क्रम अपने अपने महत्त्व के अनुसार है । अर्थात् जो काम जितने अधिक महत्त्व का है उसका नम्बर भी उतना ही ऊँचा है । जो शिक्षा जिस नम्बर के काम से सम्बन्ध रखती है उसे भी उतनी ही ऊँची और उन्नत ही अधिक महत्त्व की समझना चाहिए । इस हिसाब से जो शिक्षा मनुष्य की प्राण-रक्षा करने में प्रत्यक्ष मदद दे वह पहले दर्जे की हुई । जो परोक्ष रीति से प्राण-रक्षा में मदद दे वह दूसरे दर्जे की हुई । इसी तरह और भी समझिए । अतएव लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा देने में शिक्षा के महत्त्व का ठीक ध्यान रखें । हर एक विषय की उन्हें इतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी से वे अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल कर सकें । अर्थात् जीवन-व्यापार अच्छी तरह चलायेंगे के लिए जिस

शिक्षा को जितनी अधिक ज़रूरत हो वह उतनी ही अधिक दी जाय । इन पाँचों प्रकार की शिक्षाओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता है कह कर स्पेन्सर ने इस योग्यता के साथ वहस को है कि उसकी विद्वत्ता और विवेचना-शक्ति को देख कर आश्चर्य होता है । उसकी युक्ति-प्रतियुक्तियाँ बड़ी ही गम्भीर हैं । उसकी वर्तना-प्रणाली, उसकी प्रभावोत्पादक भाषा, उसके व्यावहारिक प्रमाण बहुत ही प्रशंसनीय हैं । उसकी उक्तियों को पढ़ कर प्रकृत विषय हृत्पटल पर लिख सा जाता है और उसकी बात—उसके कथन—को फल-निष्पत्ति स्वीकार करते ही यनती है ।

पहले प्रकार की, अर्थात् प्राय-रक्षा-सम्यन्धियों, शिक्षा सबसे अधिक हत्व की है । इसी से परमेश्वर ने बहुत करके उसे अपने ही हाथ में रक्त्वा । यथा वर्ष छः महीने का होता ही अपना पराया पहचानने लगता है । भय कारण उपस्थित होते ही रोने लगता है । जिन जानवरों को उसने कभी देखा उन्हें देख कर घबरा जाता है । कुछ और बड़ा होने पर सामने हुई ईंट, पत्थर आदि को देख कर उनसे बच कर चलता है । ऐसे जिनसे हाथ पैर कट जाने का डर रहता है उनसे बह बचता है ।

आती हुई गाड़ों को देख कर एक तरफ़ हो जाता है । इसी तरह से वह बड़ा होता जाता है वैसे ही वैसे वह आपही आप स्वभाव ही शरीर की रक्षा करता है । शरीर-रक्षा की यह शिक्षा उसे कुदरत देती है—परमेश्वर ही उसके लिए शिक्षक का काम करता है । पर जो भी इस प्रकार की शिक्षा का कुछ अंश प्राप्त करना चाहिए ।

य से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐसे स्वाभाविक नियम हैं जिनका करने से आदमी योनारी से नहीं बच सकता और योनार होना बहुत उग्र का क्रम हो जाना है । अतएव इस तरह की हानि से ए मनुष्य को स्वच्छता और शरीर-रचना-सम्यन्धों बातों की निलनी चाहिए । इस बात पर स्पेन्सर ने दूर तक वहस इन विषयों के न जानने से मनुष्य अपने स्वास्थ्य को कहीं डालता है, इसका बड़ा ही अोजस्विनी भाषा में वर्णन

जिस शिचा को अच्छा समझे उसे ही देना हमारा कर्तव्य है—लामालाम का विचार करने की कोई जरूरत नहीं । इससे बड़ी हानि होती है । इसके कारण बच्चे, बड़े होने पर, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह नहीं कर सकते । संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल करना ही मनुष्य का प्रधान उद्देश होना चाहिए । पर इस तरह की शिचा से यह उद्देश अच्छी तरह नहीं सफले होता ।

संसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं वे पाँच भागों में बाँटे जा सकते हैं । यथा:—

- ( १ ) वे काम जिनकी मदद से मनुष्य अपनी प्राण-रक्षा प्रत्यक्ष रीति से कर सकता है ।
- ( २ ) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त करा कर, परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते हैं ।
- ( ३ ) वे काम जो सन्तान के पालन, पोषण और शिक्षण आदि से सम्बन्ध रखते हैं ।
- ( ४ ) वे काम जिनकी जरूरत, समाज-नीति और राज-नीति की उचित व्यवस्था के लिए होती है ।
- ( ५ ) वे काम जिन्हें लोग, और बातों से फुरसत पाने पर, मनोरञ्जन के लिए करते हैं ।

इन पाँचों भागों का क्रम अपने अपने महत्त्व के अनुसार है । अर्थात् जो काम जितने अधिक महत्त्व का है उसका नम्बर भी उतना ही ऊँचा है । जो शिचा जिस नम्बर के काम से सम्बन्ध रखती है उसे भी उतनी ही ऊँची और उतने ही अधिक महत्त्व की समझना चाहिये । इस हिसाब से जो शिचा मनुष्य की प्राण-रक्षा करने में प्रत्यक्ष मदद दे वह पहले दर्जे की हुई । जो परोक्ष रीति से प्राण-रक्षा में मदद दे वह दूसरे दर्जे की हुई । इसी तरह और भी समझिए । अतएव लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को शिचा देने में शिचा के महत्त्व का जरूर खयाल रखें । हर एक विषय की ऊँचे इतनी शिचा देनी चाहिए जितनी से वे अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल कर सकें । अर्थात् जीवन-व्यापार अच्छी तरह चलाने के लिए जिस

शिक्षा की जितनी अधिक ज़रूरत हो वह उतनी ही अधिक दी जाय । इन पाँचों प्रकार की शिक्षाओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता है कह कर स्पेन्सर ने इस योग्यता के साथ बहस की है कि उसकी विद्वत्ता और विवेचना-शक्ति को देख कर आश्चर्य होता है । उसकी युक्ति-प्रतियुक्तियाँ बड़ी ही गम्भीर हैं । उसकी वर्तना-प्रणाली, उसकी प्रभावोत्पादक भाषा, उसके व्यावहारिक प्रमाण बहुत ही प्रशंसनीय हैं । उसकी उक्तियों को पढ़ कर प्रकृत विषय हृत्पटल पर खिंच सा जाता है और उसकी बात—उसके कथन—की फल-निष्पत्ति स्वीकार करते ही बनती है ।

पहले प्रकार की, अर्थात् प्राण-रक्षा-सम्बन्धिता, शिक्षा सबसे अधिक महत्त्व की है । इसी से परमेश्वर ने बहुत करके उसे अपने ही हाथ में रक्खा है । बच्चा बर्ष छः महीने का होते ही अपना पराया पहचानने लगता है । भय का कारण उपस्थित होते ही रोने लगता है । जिन जानवरों की उसने कभी नहीं देखा उन्हें देख कर घबरा जाता है । कुछ और बड़ा होने पर सामने पड़ी हुई ईंट, पत्थर आदि को देख कर उनसे बच कर चलता है । ऐसे शत्रु जिनसे हाथ पैर कट जाने का डर रहता है उनसे वह बचता है । सामने आती हुई गाड़ी को देख कर एक तरफ़ हो जाता है । इसी तरह जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे ही वैसे वह आपसी आप स्वभाव ही से अपने शरीर की रक्षा करता है । शरीर-रक्षा की यह शिक्षा उसे कुदरत खुद ही देती है—परमेश्वर ही उसके लिए शिक्षक का काम करता है । पर आदमी को भी इन प्रकार की शिक्षा का कुछ अंश प्राप्त करना चाहिए । शरीरारोग्य से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ ऐसे स्वाभाविक नियम हैं जिनका पालन न करने से आदमी बीमारों से नहीं बच सकता और बीमार होना मानों घड़ी बहुत उम्र का कम हो जाना है । अतएव इस तरह की हानि से बचने के लिए मनुष्य को स्वच्छता और शरीर-रचना-सम्बन्धी बातों की शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए । इस बात पर स्पेन्सर ने दूर तक बहस की है और इन विषयों के न जानने से मनुष्य अपने स्वास्थ्य को कहाँ तक नाराज़ कर डालता है, इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक भाषा में वर्णन किया है ।

कलाओं से पूरे तौर पर मनोरञ्जन होने के लिए विज्ञान की बड़ी ज़रूरत है । प्रतिमानिर्माण-विद्या के लिए भी मनुष्य के शरीर की बनावट और यंत्र-शास्त्र के नियमों से परिचय होना चाहिए । कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान के ज्ञान बिना काम नहीं चल सकता । स्वाभाविक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारोंगर को पूरी पूरी कामयाबी हाँ सकती है । विज्ञान, कविता की जड़ ही नहीं, वह खुद भी एक विलक्षण प्रकार की कविता है । इन बातों का स्पेन्सर ने उदाहरणपूर्वक मप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है और हर एक विषय का तफ़्तीलवार वर्णन किया है । उसके कोटिङ्गम और बर्खनर्वचिष्य को पढ़ कर उसकी विद्वत्ता की सहस्र मुख से प्रगंसा करने को जी चाहता है ।

इस प्रकार हर तरह के कामों में कामयाबी होने और जीवन को पूरे तौर पर सफल करने के लिए स्पेन्सर ने विज्ञान-शिचा की ज़रूरत दिखालाई है । जितने प्रकार की शिचायें हैं सयसं अधिक प्रधानता और महत्त्व उसने विज्ञान ही को दिया है । भाषा-शिचा के विषय में, उसके प्रत्येक अक्षर का विचार करके, उसने यह सिद्धान्त निकाला है कि भाषाओं के पढ़ने की अपेक्षा विज्ञान से अधिक लाभ होता है । विज्ञान-शिचा से मनुष्य की स्मरण-शक्ति ही नहीं बढ़ जाती, उससे सारासार विचार-शक्ति भी बढ़ती है । लोगों का ख्याल है कि वैज्ञानिक शिचा से आदमी नास्तिक हो जाता है । इस बात का स्पेन्सर ने बड़े ही जोरोंशोर से खण्डन किया है और यह दिस-लाया है कि विज्ञान की बढ़ती हुई आदमी नास्तिक होने के बदले उल्टा आस्तिक हो जाता है और प्रकृति या परमेश्वर में उसकी श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ जाती है । विज्ञान आदमी को अधार्मिक नहीं, धार्मिक बनाता है । उससे विश्वज्ञात वस्तुओं की कार्य-कारण-सम्बन्धिनी एकरूपता में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । उससे विचार और विवेचना की भी शक्ति बढ़ती है और मन तथा बुद्धि को विकसित करने में वह सबसे अधिक सहायता देता है । यही नहीं, किन्तु उससे आदमी का आचरण भी सुधर जाता है । इस तरह, विज्ञान की महिमा का गान करके अन्त में स्पेन्सर ने विज्ञान-शिचा ही को सबसे अधिक उपयोगी बतलाया है और इस बात पर खेद प्रकट



किया है कि विद्याभ्यास के इतने लाभदायक होने पर भी लोगों का इस तरह बहुत ही कम ध्यान है ।

## दूसरे प्रकरण

मे मैन्जर ने मानसिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली धारों का विचार किया है । शिक्षा-प्रदाताओं का मानसिक, धार्मिक और राजनीतिक धारों से निश्चल रहने पर उन्हें ज़रूर दिखता है कि जैना ज़माना होता है वैसा ही शिक्षा भी हो जाती है । जिन समय छोटे छोटे भ्रष्टाचारों के लिए भी बड़े बड़े दण्ड दिये जाते हैं उन समय शिक्षा-प्रदाताओं भी मात्र कठ की भरोसा बहुत कटोर हो । सम्पादक लोग ज़रा ज़रा तो बात पर लड़कों को कटोर दण्ड देते हैं । पर अब यह समय नहीं रहा । अब स्वतन्त्रता का समय है । सब लोगों को अपने मनोमुक्त काम करने की बहुत कुछ स्वायत्तता मिल गई है । बड़ताओं को प्रभुता परतों की भरोसा कम और प्रजा की स्वतन्त्रता अधिक हो गई है । अतएव शिक्षा-प्रदाताओं पर भी इन बातों का असर पड़ा है । अब यह परतों की भरोसा बहुत घटित हो गई है । सम्पादकों के अधिकार कम हो गए हैं ; विद्यार्थियों की स्वतन्त्रता बढ़ गई है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मात्र कठ लोगों की रायों में बहुत भेद हो गया है । कोई किसी प्रश्न में की भ्रष्टा सम्बन्ध है, कोई किसी को । पर हमने किसी को सम्मिलित न होता पादिए । अन्तिमिच्छा से रहने नहीं ही समझते हमने हम ही होता है । जिसकी तरफ से जो सब भ्रष्टा होता है वह और और सम्भार कर भी जाती है और जो सब कुछ होता है वह और और परेष्ट हो जाती है । एक जमाना यह था जब लोग लड़कों से सब बातें छोड़ कर लड़ लड़ कर चलता नहीं हम करते हैं । पर अब लोग इन बातों पर छोड़ जाते हैं । हमारा सभी हमारा नहीं रहता । किसी समय सामरिक सुधार हो की बहुत लोगों का सबसे अधिक ध्यान था । सामरिक शिक्षा हो की लोग सब कुछ सम्मिलित हैं । फिर यह एकलौता भाव यह हम प्रकार की शिक्षा की कुछ सम्मिलित कर लोगों ने

मानसिक शिचा ही कों प्रधानता दी । सब लोग मन कों ही खूब सुशिक्षित करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझने लगे । अब वह भी नहीं रहा । अब तो मन के सुधार के साथ साथ शरीर के भी सुधार की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा है ।

इसके बाद स्पेन्सर ने इस सिद्धान्त को प्रधानता दी है कि वनों कों ऐसे तरीके से शिचा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें गिचा भी मिलती जाय और उनका मनोरञ्जन भी होता जाय । पढ़ने-लिखने में बच्चों का कष्ट न हो । सब बातों कों वे खुशी से हँसते खेलते साँखें । जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों का शरीरपोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होता है । अर्थात् मानसिक शक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है । अतएव शिचा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए । जैसे जैसे मानसिक शक्तियाँ प्रयत्न होती जायें वैसेही वैसे शिचा का क्रम भी कठिन होना चाहिए । स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध विद्वान् पेस्टलोज़ी की शिचा-पद्धति इसी तरह की है । पर उसमें जो सफलता नहीं हुई उसका कारण उस पद्धति की सदेवता नहीं, किन्तु योग्य शिचकों का अभाव है । उसके सिद्धान्तों में भूल नहीं है । भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में ।

स्पेन्सर की राय है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को अपनी बुद्धि की उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित करना चाहिए । उन्हें इस तरह शिचा देना चाहिए जिसमें वे खुद ही हर एक बात के विषय में जानकारी प्राप्त करने का यत्न करें । उनमें जिज्ञासा-वृत्ति का अंकुर बहुत ही छोटी उम्र में उगाना चाहिए । जब बच्चा गोदी में हो वही से उसे अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार की लुम्बी-पौड़ी, मोटी-पतली चीज़ें दिखा कर उमरी शिचा शुरू करना चाहिए । जिस क्रम और जिम रीति से मनुष्य-जाति ने शिचा पाई है उसी क्रम और उसी रीति से बच्चों को शिचा देना चाहिए । शिचा का स्वाभाविक तरीका यही है । शुरू शुरू में मनुष्य ने हर एक चीज को प्रत्यक्ष देख कर उसके विषय का ज्ञान प्राप्त किया था । वह नहीं कि उसका वर्णन पढ़ते पढ़ा हो और उसके रूप, रंग और गुण का प्रत्यक्ष ज्ञान



अन्त में स्पेन्सर ने उन दो महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार किया है जिनकी लोग सबसे अधिक अवहेलना करते हैं। उनमें से पहली बात यह है कि शिचा इस तरह दी जाय जिसमें बिना अध्यापक और माँ-बाप की मदद के बुद्धि का विकास आपही आप होता जाय। दूसरी बात यह है कि शिचा का क्रम ऐसा हो कि उससे बच्चों का मनोरञ्जन होता जाय और पढ़ने लिखने से उन्हें घृणा होने के बजाये आनन्द की प्राप्ति हो। इन बातों को ध्यान में रख कर दी गई शिचा से जो लाभ होते हैं उनका स्पेन्सर ने इस खूबी से वर्णन किया है कि हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। उसकी वर्कना-प्रणाली में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है कि उसका कथन हृदय में प्रवेश कर जाता है और सारी शङ्काओं का एकदम समाधान हो जाता है। उसके लेख को पढ़ने पर फिर कोई शङ्का नहीं रह जाती और मन में यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो कुछ यह कह रहा है सब सच है।

### तीसरे प्रकरण

में स्पेन्सर ने नैतिक शिचा का विचार किया है। पहले उसने वर्तमान शिचा-प्रणाली में बच्चों के पालन-पोषण और नैतिक शिचय की दुरवस्था को देख कर खेद प्रकट किया है। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए—उन्हे किस तरह सदाचरणीय बनाना चाहिए—इस बात का जानना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि जिसके जी में जैसा आवे वह अपने लड़के लड़कियों से वैसा ही व्यवहार करे। इस समय इस शिचय के विषय में कोई नियमही निश्चित नहीं। प्रत्येक माँ और प्रत्येक बाप का “पेंसल कोड” या “धर्मशास्त्र” जुदा जुदा है। जैसी सज़ा उनके जी में आवे वैसी ही वे देते हैं। एक ही अपराध के लिए कभी एक तरह की सजा देते हैं, कभी दूसरे तरह की। कभी कुछ दुःख देते हैं, कभी कुछ। जो हुम्न आज देते हैं उसे कल रद्द कर देते हैं। पहले कहते हैं, यदि तुम ऐसा काम फिर करोगे तो मारे जाओगे। पर जब बच्चे उस काम को करते हैं तब मारना भूल जाते हैं। अतएव बच्चों को यही नहीं मान्य होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। इस सारी अव्यवस्था का कारण

नां-वाप को अविचार-शीलता है—यह सिर्फ़ उनकी नास्तनकों का कारण है । यदि उनको नदरसे में इस बात की शिक्षा दी जावे कि लड़कों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो कदापि उनसे ऐसी ग़लतियाँ न होवों ।

नैतिक शिक्षा समाज को स्थिति के अनुसार होती है । समाज को जैसी अवस्था होती है, कुदुन्व को भी वैसी ही अवस्था होती है । एकदम से नैतिक सुधार नहीं हो सकता । कुदुन्व-व्यवस्था से सन्बन्ध रखनेवालों और और बातों के सुधार के साथ साथ अनुप्य के स्वभाव में भी सुधार होता जाता है—उत्तमो सदाचर्य-शीलता में भी उन्नति होती जाती है । अवश्य जब तक नां-वाप सदाचर्य-शील न होंगे तब तक उनकी सन्वति भी सदाचर्य-शील नहीं हो सकती; क्योंकि नां-वाप के गुण-दोष परम्परा से सन्वति को प्राप्त होते हैं । पिता क्रोधो होने से पुत्र भी घेड़ा बहुत क्रूर क्रोधो होता है । जिस देश या जिस समाज में शिक्षा का विशेष प्रचार होता है उसमें नांतिनचा को भी विशेषता होती है । नांति और सभ्यता का जोड़ा है । सभ्यता जितनी ही अधिक होगी लोगों के नैतिक आचरण उतने ही अधिक उत्तम होंगे । इसी से जो समाज जितना कम सभ्य है उसके साथ उतना ही अधिक कठोरता का बर्ताव करना पड़ता है । असभ्य जंगली जातियों को मधुर और कोमल शब्दों में नैतिक उपदेश देने से कान नहीं चल सकता । उनके सुनार्य पर जाने के लिए—उन्हें सदाचार सिखाने के लिए—कठोर शासन का प्रयोग किये बिना कानयावी नहीं हो सकती । परन्तु सभ्य और सुरोचित लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए बेल उठाने या और कोई शारीरिक दण्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वास्तव्य यह कि अपनी अपनी स्थिति के अनुसार नैतिक शिक्षा का कम जुदा जुदा होता है ।

नां-वाप को स्थिति जैसी होती है वही को भी वैसी ही होती है । असभ्य लोगों को संवति भी असभ्य होती है । इससे उसके साथ कठोर बर्ताव करना पड़ता है । पर सभ्य आदमियों को सन्वति के साथ बँसा बर्ताव नहीं करना पड़ता । उनके साथ कोमल बर्ताव करने ही से कान निरुल जाता है । जैसे जैसे समाज की दशा सुधरती जाती है, वही के स्वभाव में भी सुधार होता जाता है । अवश्य सब लोगों के लिए एक तरह

के नैतिक नियम नहीं बनाये जा सकते । अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इन नियमों में परिवर्तन होना चाहिए ।

स्नेहसाहचर्य प्राकृतिक नियमों के बड़े कायल हैं । आपसों बनाये जाते से पृथा है । नैतिक शिक्षा के विषय में भी आपका सिद्धान्त है कि सब लोगों को प्रकृति ही की नक़ल करना चाहिए । जितने नैतिक अपराध हैं सबके लिए, कुदरती ही सज़ा मुनासिब सज़ा है । भाग पर हाथ रखने में हाथ ज़रूर जख़्म जाता है । चाहे कोई जितने बार भाग पर हाथ रखें महा बर्हो मिलती है । हर बार हाथ जले बिना नहीं रहता । अतएव प्रकृति को यह अटल और निश्चित दण्ड देते देख बच्चे कभी भाग नहीं छूते । माँ-बाप को चाहिए कि वे भी इस नियम में प्रकृति का अनुकरण करें—'कुदरत को अपना पयदर्शक मानें' । जो बात बें लड़कों से कहें उसे ज़रूर करें । यदि वे दण्ड देने की धमकी दें, तो ज़रूर दण्ड दें, जिसमें बच्चों को विश्वास हो जाय कि हमारे माँ-बाप जो कुछ कहते हैं वही करते भी हैं । उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होती । इस तरह का विश्वास बच्चों के दिल पर ज़रूर जाने में बें कभी माँ-बाप की आज्ञा उल्लंघन न करेंगे । माँ-बाप को भी चाहिए कि सोच समझ कर आज्ञा दें । जहाँ तक हो सके कोई कड़ी आज्ञा न दें, कोई कटोर दण्ड देने की धमकी न दें । पर यदि निरुपाय होकर ऐसा करना पड़े तो प्रकृति की तरह निर्दयता के साथ उसे कर भी दियावे, जिसमें लड़कों को यह ख़याल न हो कि हमारे माँ-बाप जो ही धमकी दें दिया करने दें, उसे पूरी नहीं करने । अतएव उनकी आज्ञा उल्लंघन करने में हमारे कोई हानि नहीं हो सकती ।

इनके भाग प्रकृतिक न अभ्यासात्मिक दण्डों की निन्दा और प्राकृतिक दण्डों की प्रशंसा आदर्श-नियमों की है । उनमें ऐसे ऐसे व्यावहारिक और अनुभूत आदर्शों के रूप में आपन सिद्धान्त को प्रमाणित किया है कि उन्हें सुन कर फिर कोई गुना नहीं रह जाती । पहले हमने प्राकृतिक दण्डों के सुखदुःखों को दर्शाकर दिखाना कर हाँस दण्डों को दानियाँ बनाने हैं । फिर प्राकृतिक शिक्षा में दानेवाले को दान दिखाना कर हाँस दण्डों को न मानना यह ही प्रभावपूर्ण तरीक़े में दर्शन की है । अन्त में हमने यह

सिद्धान्त निकाला है कि यशों का अपराध चाहे छोड़ा हो चाहे बहुत, हर हालत में, उन्हें प्राकृतिक हो दण्ड देना चाहिए। यदि वे चाकू खो दें तो उन्हें जो जेब-स्वर्ण से एक नया चाकू खरीद कराना चाहिए। यदि वे अपना कोट फाड़ डालें तो जब तक मामूली तौर पर नया कोट बनवा देने का बक़्क़ अपने खिलौने अस्तव्यस्त कर दें—घर में इधर उधर फेंक दें—तो उन्हें से कोट उठवाना चाहिए। और यदि न उठावे तो, जब तक वे अपनी से छोड़ें तब तक, वे चाँझे उन्हें खिलौने को न मिलें।

स्पन्सर को राय है कि यशों के साथ कभी कठोरता का व्यवहार न चाहिए। माँ-बाप को चाहिए कि वे अपने लड़के लड़कियों से निम्रवर्तन करें। कठोरता का व्यवहार करने से बहुत हानि होती है और कठोरता का व्यवहार करने से बहुत लाभ। यदि प्रसन्नता अथवा क्रोध का प्रभुत्व दिखा कर उनसे आज्ञा-पालन कराना मुनासिब नहीं। पर यशों के लिए यह बहुत ज़रूरी बात है कि अपना शासन आपसी करने का कार्य न्याय्य हो तो बैसा करना अनुचित नहीं। पर यशों का सम्पादन करने के लिए बचपन ही से वे भले-बुरे परिणामों का ज्ञान करें। लड़कों में दठ और त्वेच्छाचार को देख कर बुरा न हो। क्योंकि ये बातें स्वाधीनता के अङ्कुर हैं। प्रकरण के अन्त में यह सिद्ध किया है कि प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति माँ-बाप और बच्चों के लिए नज़ूल-कारिणी है।

### चौथे प्रकरण

यह शिक्षा का वर्णन है। इसका आरम्भ इस तरह किया गया कि माँ-बाप को नादानों पर क्रोध भी आता है, दुःख भी, भेड़, घोड़े और सुबक वरु (याद रखिए, यह ई गणितज्ञ ने, पाने का, खुद प्रयत्न करते हैं; खुद ही उनको देख-भाल

भी करते हैं; और खुदही इस बात को भी हमेशा देखते रहते हैं कि किस तरह का खाना खिलाने से वे खूब मोटे वाज़े होंगे । परन्तु अपने बच्चों को अच्छी तरह पालने-पोसने और खिलाने-पिलाने की वे ज़रा भी परवा नहीं करते । वे कभी इस बात की जांच नहीं करते कि हमारे बच्चे जो चीज़ें खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिन कमरों में रहते हैं वे उनके लायक हैं या नहीं । पोड़ों और सुबसों की, इस विषय में, उन्हें अधिक परवा रहती है; अपने बच्चों की पटुधा कुछ भी नहीं ! यह कितने आश्चर्य की बात है । इस इतने महत्त्व के काम को वे लोगों लियों और दाइयों पर छोड़ देते हैं । इसके बाद स्पेन्सर ने यह दिखाया है कि जीवन-निर्वाह के कामों में मेहनत बढ़ती जाती है । उसे संहने और खूब काम कर सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की बड़ी ज़रूरत है । अतएव शरीर को मजबूत बनाने के लिए कोई बात उठा न रखनी चाहिए । जैसे और सब विषयों में विज्ञान सबसे अधिक काम आता है वैसे ही शारीरिक सुधार में भी विज्ञान की मदद दरकार है । लड़कों की शारीरिक शिचा वैज्ञानिक सिद्धान्तों ही के अनुसार होनी चाहिए ।

इसके आगे स्पेन्सर ने खाने-पीने का विचार किया है । उसकी राय है कि भूखे रहने की अपेक्षा अधिक स्वा जाना अच्छा है । यह बात ऊपर से देखने में ज़रा अश्रद्धेय मान्य हो सकती है, पर स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्त के पक्ष में बड़े ही दृढ़ प्रमाण दिये हैं । उनकी पढ़ कर उसकी बात पर भ्रम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती । उसने लिखा है कि खाने-पीने में बच्चों की रोक-टोक कभी न करना चाहिए । उनको भूख भर स्वा लेने देना चाहिए । भोजन का परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता । जुधा ही उसकी सभी माप है । खाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य—बाल, बूढ़, युवा—सबकी मार्गदर्शक एक मात्र जुवा है ।

— जो जानवर पौष्टिक सूत्रक खाने हैं—उदाहरणार्थ घोड़े—वे खूब चुल और चालाक होते हैं । घास-पाव आदि अपौष्टिक सूत्रक खाने वाले जानवरों से मेहनत भी वे अधिक कर सकते हैं । यही नियम मनुष्यों के विषय में भी होना चाहिए । क्योंकि वैज्ञानिक नियम जीवधारों मात्र के लिए



एक से होते हैं। अतएव बच्चों को पौष्टिक भोजन देना चाहिए; पर इसका खयाल रखना चाहिए कि वह भोजन ऐसा हो कि जल्द हज़म हो जाय। बच्चों को हमेशा एक ही तरह का भोजन न देना चाहिए। उसमें हमेशा फेर-फार करते रहना चाहिए। और, हर दफ़े, खाना खाते समय, कई तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए। नई नई चीज़ें खाने से लड़कों का चित्त प्रसन्न रहता है; खाना जल्द हज़म हो जाता है; और रुधिराभिसरण अच्छी तरह होता है। यह क्या कम लाभ है ?

खाने-पाने की तरह बच्चों के कपड़े-लत्ते की तरह भी लोगों का बहुत कम ध्यान है। सरदी, गर्मी का खयाल रख कर बच्चों को कपड़े न पहनाने से ज़रूर हानि होती है। सरदी में यदन तुला रहने से आदमी का कूद छोटा हो जाता है। विज्ञान इस बात का प्रमाण है कि शरीर से अधिक गर्मी निकलने ही से आदमी ठिँगना हो जाता है। बड़े आदमियों की अपेक्षा लड़कों को गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें दूनी खानी चाहिए; और शरीर को भी सूख गरम रखना चाहिए। यद्यपि कपड़ा न पहनाने से या तो बच्चों की बाढ़ कम हो जाती है, या उनके शरीर को घनाबट की हानि पहुँचती है। बच्चों के कपड़ों के विषय में चार बातों का खयाल रखना चाहिए। यथा:—

(१) बच्चों के कपड़े न तो इतने ज़ियादाह हों कि बहुत गर्मी के कारण उन्हें वस्त्रोष्ण मानूस हो; और न इतने कम ही हों कि उन्हें सरदी लगें। कपड़े ऐसे होने चाहिए कि साधारण तौर पर सरदी की बाधा बच्चों को न हो।

(२) नहाने कपड़े अच्छे नहों। कपड़े मोटे होने चाहिए जिसमें शरीर की गर्मी बाहर न निकल सके।

(३) कपड़े मज़बूत हों—इतने मज़बूत कि बच्चे चाहे जितना खेलें कूदें न वे कटे और न फिरे।

(४) कपड़ों का रङ्ग ऐसा होना चाहिए कि पहनने और नुन रहने से वह उड़ न जाय।

इसके अति सम्मिलित ने व्यायाम के विषय पर बहुत जोर है। आदमी लड़कों और लड़कियों, दोनों, के लिए कसरत करने को बहुत बड़ी ज़रूरत बत-

लाई है और यह लिखा है कि लड़कों के लिए तो मदरसों में कसरत का प्रबन्ध है भी, पर लड़कियों के लिए विज्ञकुल ही नहीं है। लोग यह सम-भक्त हैं कि लड़कियों को लड़कों की तरह खेलने-कूदने और कसरत करने देने से बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा आ जायगी। यह उनकी भूल है। क्या बचपन में दौड़ने-धूपने और उछलने-कूदने वाले लड़के वयस्क होने पर अक्षुब्ध और अश्लिष्ट हो जाते हैं ? कभी नहीं। अतएव लड़कियों के लिए भी आरोग्य-वर्द्धक व्यायाम का प्रबन्ध होना चाहिए। कृत्रिम उपायों से उन्हें अशक्त, सुकुमार और भौंक बनाना बहुत बुरा है। मदरसों में जो “जिमनास्टिक” का शिचा दी जाती है वह उतनी लाभ-दायक नहीं जितना कि स्वाभाविक खेल-कूद लाभ-दायक है। खेल-कूद को रोकना मानों शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वर-दत्त साधनों को रोकना है। हाँ, खेल-कूद के साथ यदि “जिमनास्टिक” भी हो तो उससे लाभ हो सकता है। पर सिर्फ “जिमनास्टिक” पर ही अबलम्बन करना अच्छा नहीं।

इसके आगे स्पेन्सर ने एक परमोपयोगी विषय पर विचार आरम्भ किया है। इस विचार में उसने यह साबित कर दिखाया है कि आज कल के आदमी अपने पूर्वजों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं और वर्तमान पीढ़ी को देखने से मालूम होता है कि हम लोगों की सन्तति हम से भी अधिक अशक्त होगी। इसका प्रधान कारण उसने मानसिक श्रम की अधिकता बतलाया है। बहुत अधिक मेहनत करने से पितृ की शरीर-प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। इससे उसकी सन्तति भी अशक्त होती है। इसके आगे स्पेन्सर ने एक लड़कियों के मदरसों के, और एक नव-युवकों के नार्मल-स्कूल के, शिचा-क्रम का वर्णन करके विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्दशा का बड़ा ही हृदय-द्रावक चित्र खींचा है। उसने दिखाया है कि विद्यार्थियों को इतना मान-सिक श्रम करना पड़ता है कि उनका शरीर रोगों का घर हो जाता है और उनका सारा जीवन दुःखमय बन जाता है। यही नहीं, किन्तु उनकी सन्तति भी उन्हीं की सी अशक्त और रोगी पैदा होती है। जो लोग अपने शरीर को कुछ भी परवा न करके विधविद्यालय की ऊँची ऊँची परीक्षाओं को पास करना ही अपने जीवन का उद्देश समझते हैं उनकी सारी आशाओं पर

पानी पड़ जावे हैं। क्योंकि जब उनका शरीर हो रोग का घर हो जायगा तब उनको अपनी जेबों शिछा से लाने का क्या होगा ? उनका सारा श्रम प्रायः व्यर्थ जायगा। और, यदि, उससे लाने भी होगा तो बहुत कम। यहाँ पर स्नेह ने अधिक मानसिक श्रम करने से होने वाली हानियों का ऐसा इत्कम्पकारी वर्णन किया है और खुद अपना वजहिया बयान करके अपने कथन को इस योग्यता से समझाया सिद्ध किया है कि उसके पढ़ने से दुःख, शोक और क्रोध से मन का अजब हाज हो जाता है। उस समय यह दयालु चित्त में जन जाता है कि भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चों से जो इतना अधिक मानसिक परिश्रम नदरस्तों में लिया जाता है उससे वे बच्चे बिल्कुल ही भिन्न जाते हैं। अतः उनके शरीरारोग्य को दुर्दशा हो जावेगा ही है उनको भावी, और सर्वथा निरपराध, सन्तोष को भी उनके कारण अनेक आपदाएँ भोगनी पड़नी हैं। यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका विचार यदि शिक्षा-विभाग के अधिकारी न करें तो कुछ बराबरी का वाव नहीं। पर सनकदार लड़कों और उनके माँ-बाप या रज्जियों को तो अवश्य ही करना चाहिए। जिन स्कूलों या नदरस्तों से गवर्नमेंट का कुछ भी सम्बन्ध नहीं उनके अधिकारियों को भी स्नेह की बातों का विचार कर के लड़कों को अधिक मानसिक श्रम की हानियों से बचाने की ज़रूर चेता करनी चाहिए।

अधिक दिनाङ्क नेहन से होने वाले भयङ्कर परिणामों का वर्णन करके स्नेह ने वेतों की तरह रटने के अनेक दोष दिखलाये हैं। इसके बाद उसने यह सिद्ध किया है कि आज कल की बालात्कारपूर्ण शिक्षा-प्रणाली से लड़कों की अपने-आप लड़कियों को अधिक हानि पहुँचती है। क्योंकि, लड़कों से तो कुछ व्यायाम भी कराया जाता है, पर लड़कियों से बिल्कुल ही नहीं। इससे वे पाण्डुरवर्ण कुबड़ी और जन्म-रोगियों हो जाती हैं। फिर उसने यह दिखलाया है कि लियों को विद्वत्ता की देख कर पुरुष उन पर मोहित नहीं होते। मोहित होते हैं उनको सुधरवा, उनके सु-स्वभाव और उनके चातुर्य आदि को देख कर। अतएव इन इसादे से उनको विश्व-विद्यार्थियों की समस्त शिक्षा दिखाना कि उनको अच्छा बर निते, अन्य

है। विद्योपार्जन करना उत्तम है, पर उसके कारण शरीर रोगी न होना चाहिए। यदि शरीर ही अशक्त, रोगी और कुरूप हो गया तो ऊँची शिक्षा बहुत कम लाभ-दायक हो सकती है।

वर्तमान शारीरिक शिक्षा-पद्धति में स्पेन्सर ने चार दोष दिखला कर पुस्तक समाप्त की है। यथा:—

(१) बच्चों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता।

(२) उन्हें काफी तीर पर कपड़ा पहनने को नहीं मिलता।

(३) उनसे (कम-से-कम लड़कियों से) काफी कसरत नहीं कराई जाती।

(४) उनसे बहुत अधिक दिमागी मेहनत ली जाती है।

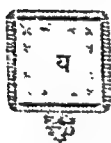
शारीरिक शिक्षा को तुच्छ समझने और मानसिक शिक्षा को इतना महत्त्व देने का कारण वर्तमान सामाजिक अवस्था है। अब लोगों को शारीरिक शक्ति की बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि सब कहीं शान्ति का साम्राज्य है। अब लड़ाई और दङ्गे-फ़साद करने का ज़माना नहीं। अब तो जितने सामाजिक काम हैं सबकी कामयाबी मनुष्यों के बुद्धि-बल ही पर अवलम्बित है। इसीसे मानसिक शिक्षा का इतना ज़ोर है। परन्तु आरोग्य-रक्षा मनुष्य का कर्तव्य है और शरीर-आरोग्य-सम्बन्धी नियमों का तोड़ना पाप है। जब तक ये बातें लोगों के ध्यान में अच्छी तरह न आयेंगी तब तक वे अपने बच्चों की शरीर-रक्षा का यथेष्ट उपाय न करेंगे।

# शिक्षा ।

## पहला प्रकरण ।

संसार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है ।

कपड़े-लुत्ते की अपेक्षा सिंगार की प्रधानता ।



ह कहना बहुत ठीक है कि, समय के हिसाब से, लोगों का ध्यान सिंगार, शोभा, या सजावट की तरफ पहले जाता है. कपड़े-लुत्ते की तरफ पीछे । जो लोग अपने वदन को सूई से गुदवा कर सिर्फ इसलिए बेहद वफ़ाफ़ी उठाते हैं कि वे सुदसूरत देख पड़ें वही सर्दी-गर्मी की बहुत बड़ी तकलीफों को सह लेते हैं; पर उनसे बचने का कुछ भी कोशिश नहीं करते । जर्मनों के रहनेवाले हम्बोल्ट नाम के प्रवासी ने एक जगह लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका की ओरिनोको नदी के आस-पास रहनेवाले असभ्य आदिमों अपने शरीर-सुख को तो बिल्कुल परवा नहीं करते; परन्तु दस-पन्द्रह दिन तक वे इसलिए मेहनत-मजदूरी करते हैं कि उससे जो कुछ उन्हें मिले उससे वे रंग इत्यादि माल लेकर अपने वदन को रंग कर लोगों से बाहवाही लें । इसी तरह इन असभ्य आदिमियों को जो खो वदन पर सूत का एक धागा भी न डाल कर दिगम्बर रूप में अपनी ओपड़ी से बाहर निकलते ज़रा भी नहीं शरमाते, वही अपने वदन को रंगे बिना बाहर आने का साहस नहीं करते । वह यह समझते हैं कि वदन पर रंग से सिंगार किये बिना घर से बाहर निकलना शिष्टता के नियमों का उल्लंघन करना है । समुद्र के रास्ते प्रवास करनेवाले प्रवासियों को मालूम है कि असभ्य

जङ्गली आदमी कपड़ों—छोट और घानाव इत्यादि—को उतना पसन्द नहीं करते जितना कि वे काँच के रंगोंन मनकों और रंगों के छोटे मोटे गहनों को पसन्द करते हैं । इन चीजों की अपेक्षा कपड़ों की वे बहुत ही कम कदर करते हैं, अगर इन जङ्गली आदमियों को कोई कोट, कर्माज या कुर्ता दे तो वे उसे पहनते नहीं, किन्तु उससे वे अपने घदन को इस तुरी तरह से सजाते हैं जिसे देख कर हँसी आती है । इससे यह बात अच्छी तरह साबित है कि इन लोगों का ध्यान फायदे की तरफ कम जाता है, सिंगार या सजावट की तरफ अधिक । सिंगार के सामने फायदे को वे कुछ समझते ही नहीं । सिंगार ही को अपना सर्वस्व समझते हैं । यं उदाहरण तो कोई चीज ही नहीं; इनसे भी विशेष विलक्षण उदाहरण मिलते हैं । उन्नीसवें शतक के मध्य में कप्तान स्पीक नाम का एक प्रवासी ईंगलैंड में हों गया है । उसने अफ्रीका के रहनेवाले अपने असभ्य नीकरों के विषय में लिखा है कि आसमान साफ रहने पर, अर्थात् धूप में, तो वे बरूरी की खाल को अपने धैर-रखें पहने हुए बाहर अकड़ते फिरते थे; पर धरमते में वे उन्हें तह करके रख देते थे और नंगे घदन काँपते हुए पानी में घूमा करते थे ! जङ्गली आदमियों की रीति-रिस्म और चाल-ढाल से जान पड़ता है कि कपड़े पहनने की रीति सिंगार या सजावट ही से निकली है । अर्थात् उत्पत्ति होते होते सिंगार ही ने ब्रह्माच्छादन का रूप धारण किया है—सिंगार ही को देख कर घदन को कपड़ों से ढकने की कल्पना मनुष्यों के मन में पैदा हुई है । असभ्य जङ्गली आदमियों की बात जाने दीजिए । सभ्य कहलानेवाले खुद हम लोगों में से अधिक आदमी आज कल भी कपड़ों के गरम और मजबूत होने की अपेक्षा उसके महीन होने की तरफ अधिक ध्यान देते हैं । कपड़ों से आराम मिले या न मिले, पर काट अच्छा होना चाहिए । जब हम देखते हैं कि इस समय भी लोगों का ध्यान दिखाव की तरफ इतना अधिक है, पर आराम और उपयोगिता की तरफ इतना कम, तब ब्रह्माच्छादन, अर्थात् पोशाक, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें एक और प्रमाण मिल जाता है । इन प्रमाणों से साबित है कि सिंगार से ही कपड़ों-लत्तों पहनने की कल्पना मनुष्यों का हुई है ।

२—मन से सम्बन्ध रखने वाली बातों में भी फायदे का कम खयाल किया जाता है, दिखाव का अधिक ।

आश्चर्य है कि मन को भी यही दशा है । शरीर से सम्बन्ध रखने-वाली बातों को तरह मन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में भी फायदे का कम खयाल किया जाता है । शोभा या दिखाव का अधिक, देखने में जो बात अधिक अच्छी मान्य होती है उसी को लोग अधिक परवा करते हैं । पुराने ज़माने की नहीं, आज कल भी, जिस ज्ञान या जिस विद्या के कारण आदमियों की नज़र में मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसी को तारीफ़ दी जाती है, उसी को तरफ़ लोग अधिक ध्यान देते हैं; हानि-लाभ का वे खयाल नहीं करते । किन्तु विद्या, या जिस ज्ञान, को उपयोगिता अधिक है—इस बात की वे लोग परवा नहीं करते, परवा करते हैं सिर्फ़ बाह्यबाह्य पाने की । प्रेम अर्थात् यूनान के मंदिरों में गाना-बजाना, कविता, अलङ्कार-शास्त्र और वक्तव्यज्ञान की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा समझी जाती थी । साक्रेटिस (सुक्रात) नाम का विद्वान् वहाँ बहुत बड़ा वक्तव्यज्ञानी हो गया है । उसके पहले वे वक्तव्यज्ञान की विद्या का ऐंद्रिक, अर्थात् शौकिक, कामों में कुछ भी उपयोग न होता था । लोग समझते थे कि ऐसे कामों से उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं । पर, सुन कर आश्चर्य होता है, संसार में जो बातें अधिक काम में आती हैं—मनुष्य के जीवन से जिन विद्या और शिक्षा का अधिक सम्बन्ध रहता है—उनको तरफ़ लोगों का बहुत ही कम ध्यान था । वे उनको बहुत ही कम महत्त्व या इश्वरत्व की समझते थे । और आज कल की क्या हालत है ? आज कल भी हमारे विश्वविद्यालयों और स्कूलों में वही पुरानी उकईर पढ़ाई जाती है; वही पुरानी बातें सिखाने की तरफ़ अधिक ध्यान दिया जाता है । इन विद्यार्थियों में से नौ विद्यार्थी, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाकर निकलने पर, अपनी लैटिन, ग्रीक और मेट्रिक भाषाओं का व्यावहारिक बातों में कुछ भी उपयोग नहीं करते । अर्थात् काम-काज में वे लोग उनसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं उठाते । यह ऐसी बात नहीं जिसे बदलने की इश्वरत्व हो । इसे कौन नहीं जानता ? व्यापार करने, दूर में लिखने पढ़ने,

अपने पर या ज़मींदारी का काम-काज चलाने, किसी रेल या बैंक का वंशोन्मूलन करने बर्गैरह में, बरसों दिन-रात मेहनत करके सीखा गई इन भाषाओं से किसी विद्यार्थी को क्या कुछ भी मदद मिलती है ? क्या उसे इनसे कुछ भी फायदा पहुँचता है ? यदि पहुँचता भी है तो बहुत कम—इतना कम कि, कुछ दिनों में, इन भाषाओं के ज्ञान के अधिक भंड को वह खिन्न हो ही भूल जाता है। और यदि कभी कोई घात-चीत करे या व्याख्यान देवे ममय एक आध लैटिन या संस्कृत-वाक्य कह डालता है, अथवा मान देश का किसी पौराणिक आख्यायिका का हवाला दे देता है, तो वर्तमान विषय को अधिक स्पष्ट करने के इरादे से वह ऐसा कम करता है, अपनी विद्वत्ता दिखाने के इरादे से अधिक। जिस विषय पर वह कुछ कह रहा है उसे भोक्क, लैटिन या संस्कृत के वाक्यों की मद्दयता से सुनने-वालों को, मूल समझा देने की अपेक्षा उनको गुना कर अपनी पण्डितारी प्रकट करना ही उसका प्रधान उद्देश रहता है। मतलब यह कि सुननेवालों पर असर पड़ना चाहिये; विषय उनकी ममझ में आवे या न आवे। मूल समझा देने का परमा लोगों का काम रहती है; किसी-कहानी कह कर सुननेवालों पर अपनी बात का असर डालने की अधिक। साथ मांग अपने बड़ों की व पुगनी भाषायेँ क्या सिखवान हैं ? विचार करने में इसका कारण यह माना जाता है कि आदिमियों का मर्थ-माधारण, अर्थात् समाज, की रचना हो का काम करना अशक्य लगता है। जब कोई यह देखता है कि और लोग अपने बड़ों की पुगनी भाषायेँ पढ़ाने हैं तब वह, उपर्युक्त और इति-हास का विचार न करके अपने बड़ों की भी उही भाषा पढ़ाने लगता है। साथ मतलब यह कि और लोग की नजर में हमारे बड़े का विद्वत् और ज्ञान-वान समझ जायें। इसके सिवा ॥ पुगनी भाषायाँ व सिखाने का और कोई कारण नहीं देख पड़ता। आकस्मिक व अचानक जिन समय जिन तरह के बड़-बड़े पढ़ाने को पाठ होता है उन्ही तरह के बड़-बड़े लोग पढ़ाने हैं। यही बात पढ़ाने विधान का भी है। जिन को होना चाहिये की नकल करती है। अपने बड़ों के मन का वः ॥ हमारा कभी उन्ही तरह औरों को देख कर पढ़ाने है जिन तरह कि ॥



अपने वदन को ढकने से लिए नान्नी कपड़े-लत्ते पहनते हैं । भारीनोको के जंगली आदमी अपनी भेराड़ियों से बाहर निकलने के पहले अपने वदन को रंग लेते हैं । यह काम क्या वे किसी तरह का फायदा समझ कर करते हैं ? नहीं, फायदे का उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं होता । वे अपने वदन को सिर्फ़ इस्तिलाफ़ रंगते हैं, कि देखेंगे हुए बाहर निकलने में उन्हें शरम लगती है । इसी तरह लैडिन, प्रीत या संख्य को सिखा जो लड़कों को दी जाती है, इस ख्याल से नहीं दी जाती, कि इससे उनको कुछ फायदा पहुँचेगा; किन्तु इस ख्याल से दी जाती है कि यदि ये भाग्ये हमारे लड़कों को न आवेंगे तो लोग यह समझेंगे कि उनको विद्या पूरी हो नहीं हुई । नां-बाप को इस बात का हैसियत रहता है कि लोग उनके लड़कों को सुरिखिब कहें; तब कहीं उनका आदर हो; कोई उनको तुच्छ दृष्टि से न देखे । इन भाग्यों का पढ़ाना लड़कों को नाना सुरिखा और सन्धवा को सनद देना है ।

३-लियों की शिक्षा में बाहरी दिखाव पर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है ।

लियों की शिक्षा के विषय में तो यह बात और भी अधिक स्पष्टा से देखी जाती है । पुरुषों को अपने लियों में कपड़े-लत्ते आदि से अपने वदन को सजाने और सिंगारने की और भी अधिक बात है । हाति-नाभ का ख्याल न करके जिस तरह वे अपने वदन के सिंगार को दफ़्त अधिक ध्यान देती हैं उसी तरह वे अपने मन को भी, औरों की देखादेखा, सिर्फ़ उसे सिंगारने ही के इरादे से, गिन्तु करती हैं । पुराने ज़माने में तो और पुन्य दोनों को अपने अपने वदन सिंगारने का एक ही सा ख्याल था । अर्थात् इस विषय में कोई एक दूसरे से कम न था । पुरुषों को अपने अपने वदन सजाने और सिंगारने का उबना ही शौक था जितना कि लियों को था । परन्तु जैसे जैसे शिक्षा और सन्धवा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमियों के पहरों में सुधार होता जाता है । अब लोगों को यह ख्याल होने लगा है कि कपड़े लड़े हुए तो किन्दा नहीं; पर उनके आचान निजना

चाहिए। हानि-लाभ और आराम का ख्याल अब लोगों को अधिक है; सजाव और सिंगार का कम। इसी तरह भादमियों की शिक्षा में उपयोगिता का ख्याल बादरी दिखाव के ख्याल की अपेक्षा अधिक किया जाने लगा है। परन्तु स्त्रियों की हालत पहले ही की सी बनी हुई है। वे धन के भिंगारने के विषय में स्त्रियों में कोई सुधार हुआ और न मन ही के। कानों में बालियाँ और बाले, उँगलियों में छत्रे और झंगूठियाँ, और हाथ में कंगन पहनना; मिर की येनी का बड़ी सफाई से सँवारना; अब भी, कभी कभी, तरह तरह के रंग लगाना; रूख चित्ताकर्यक और रंग विरंगे कपड़े पहनना—इत्यादि स्त्रियों की बातों पर विचार करने से यह अच्छी तरह साबित होता है कि स्त्रियों को हानि-लाभ की परवा की अपेक्षा दिखाव और भिंगार की अधिक परवा है। अपने धन को गरम रखने और आराम देने का उन्हें उतना ख्याल नहीं, जितना कि इस बात का है कि उन्हें दूसरी औरनें 'रूख सुन्दर और सर्ज-बर्जी समझे'। यही हाल स्त्रियों की शिक्षा का है। सुपरना की जितनी कदर है; बैठने-उठने, बात-चीत करने और पहनने-भेदने में लोक-रीति के अनुसार व्यवहार की बातें जानने की जितनी कदर है; शिक्षाचार और मध्यता का शर्वाब सांख्यिक की जितनी कदर है—और बातों की उतनी कदर नहीं। दिखाव की जितनी कदर है उपयोगिता या फायदे की उतनी कदर नहीं। ईंग्लैंड में स्त्रियों का गाना-बजाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए, तसवीर मीचन आना चाहिए, वहाँ तक कि बाक़ायदा बैठने-उठने और बात-चीत करने का ढंग भी आना चाहिए। न मान्य कि जितना समय इन सब बातों के सीखने में खर्च होता है। अगर कोई पूछे, कि ईंग्लैंड की स्त्रियों को इतनी और ज़रमना की भाग्य क्या मिल्युआई जाती है, तो जितने ही भूटे-मरुते कारण कहनाये जा सकेंगे। पर उन्हें में सबसे बड़ा सबब कारण यह है कि मिर के अतिरिक्त के ख्याल में स्त्रियों को इन भागधों के सीखने की उम्मीद समझी जाती है। अर्थात् बिना इन भागधों को सीखे स्त्रियाँ समाज में आदरयोग्य हो नहीं समझी जाती। इसी से उन्हें इन भागधों को सीखना पड़ता है। इन भागधों ने जो पुष्कल हैं इनको पड़कर फायदा उठाने के लिए स्त्रियाँ

को ये भावनों नहीं बढ़ाई जायें। यह बात कोई कह भी नहीं सकता कि  
ऐसी कितनी बढ़कर कियों ने कभी सुपदा उठाया हो। और उठाया भी  
होगा वो शायद ही कभी कितो ने उठाया होगा। इन कितों के बढ़ने का  
असल नदरब यह है कि कियों इतनी और जनीयो को नाराजों ने गाँव गा  
ने आश्रयों के साथ समझौता करें। इस तरह ईंग्लैंड ने कियों,  
राजाओं के जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि को, और ऐसी ही और भी चीजों  
में जो ऐतिहासिक घटनाओं को कारणों इन नदरब से नहीं बाद करती  
कि उनके बाद कर लेने से कुछ फायदा होगा; किन्तु इसलिए कि लोगों को  
तनक में रोक्के कियों को इन बातों का नाश होना बहुत डरता है।  
कियों को यह सुपदा होना है—उनको इस बात का डर रहता है—कि यदि  
वहाँ इस तरह को ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान न होगा तो लोगों को  
होने में भी गिर जायेंगे—जो उन्हें अच्छे समझने लगे। ईंग्लैंड ने आज  
कल उनके को कितने विषय लिखवाये जाये हैं उनके से सिलना,  
पढ़ना, झूठा, व्याकरण, हिताव और खुं का काम—बन करने ही विषय  
ऐसे ही जो व्यवहार में काम जाये हैं, अपनी रोज़मर्रा के काम-काज में जिनका  
संबंध होता है। इनसे वे भी कुछ विषय ऐसे हैं जो निज के सुपदे के  
बातों को रख में उनका पढ़ना अच्छा है।

१—दिल्ली के तन्त्रधर्म ने बाहरी दिखान की प्रधानता के कारण ।

इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कि कड़ै-मुने को तरह  
को तन्त्रधर्म ने भी क्यों लोग सुपदे को अच्छा रोना और सिंगर को  
को अच्छे ध्यान में हैं, इनका कुछ कारण जानना चाहिये। वह कुछ  
यह है कि कुछ दूराने इनसे वे लेकर आज तक लोगों का सुकन  
को लेने को इकरों को दूर करने को अच्छा समझ को इकरों को दूर  
को तरह अच्छे रहा है। अपनी इकरों का सुपदा लोगों को कम  
तनाव को इकरों का अधिक। अपनी इकरों इनका समझने

तुरुन्तों के ताने में रही हैं । जो बात अपने को अच्छी लगती है उसकी अपेक्षा  
 समाज को जो अच्छी लगती है उसे करने की हर आदमी कोशिश करता है ।  
 अपनी इच्छा या अनिच्छा को परवा न करके, समाज की इच्छा के अनुसार  
 बर्ताव द्वारा, वह उसके बरा में रहना ही अपना सबसे बड़ा उद्देश्य सम-  
 झता है । अथवा यह कहना चाहिए कि व्यक्ति पर समाज की सत्ता चलती  
 है । समाज को जो राय होती है, व्यक्ति-मात्र को उसके सामने सिर झुकाता  
 पड़ता है । लोगों का ख्याल है कि व्यक्ति—पूछू, पूछू, हर आदमी—पर  
 सत्ता बढ़ानेवाली, अर्थात् उसे अपने ताबे में रखनेवाली, सिर्फ गवर्नमेंट है ।  
 अर्थात् गिरफ्त गवर्नमेंट अपना इच्छा के अनुसार बर्ताव कराने के लिए सब  
 लोगों को मजबूर कर सकती है—किर उस गवर्नमेंट की सत्ता चाहे किसी  
 राजा के हाथ में हो, चाहे किसी पार्लियामेंट के हाथ में हो, चाहे यथा—  
 नियम मुक़रर किये गये किसी भी अधिकारि-वर्ग के हाथ में हो । परन्तु  
 यह ख्याल ठीक नहीं । जो लोग ऐसा समझते हैं वे ग़लती करते हैं । इस  
 तरह की गवर्नमेंटें तो प्रसिद्ध ही हैं; पर इनके सिवा और भी बहुत सी  
 अज्ञात गवर्नमेंटें हैं । इन दूसरी तरह की गवर्नमेंटों को लोग यद्यपि गवर्न-  
 मेंट के नाम से नहीं पुकारते, तथापि वे हर कुटुम्ब और हर समाज में  
 पाई जाती हैं । प्रत्येक को और प्रत्येक पुरुष इस तरह की गवर्नमेंटों में राजा-  
 राजा या और कोई आध्यात्मिकी होने की कोशिश करता है । सभी गवर्न-  
 मेंटों में हर आदमी अपने से छोटी पर प्रभुता जमाने और उनमें सम्मान पाने,  
 और अपने से बड़ी को प्रसन्न रखने, की क्रिा में रहता है । इसी प्रयत्न में,  
 इसी कोशिश में, इसी मौनतावादी में, हर आदमी जुगा रहता है और निम्नगी  
 का बहुत सा हिस्सा इसी व्यवस्था में खो जाता है । हर आदमी इस प्रयत्न  
 में रहता है कि शत्रु-वैरमा उकट्टा करके, अपनी टाट से रट कर, अन्ध काँड़े  
 जले पड़ने कर और अपनी विष्णु-मुद्रिका का प्रकाशन करके वह लोगों से बच  
 जाय । यह इस प्रकार की कागजाई में—इस प्रकार के आचरण में—नियमन,  
 निरन्तर या ग़लबत के इस जादू की और भी अधिक घना कर देता  
 है जिसमें समाज का व्यवस्था को अपनी जगह पर कोई सा रहता है ।  
 अर्थात् समाज को अवस्थित रखने में यह विशेष महत्त्व प्राप्त पड़ता है ।

जित तरह आँख उठा कर देखिए उसी तरह आपको यह बात देख पड़ेगी । अस्तन्य जंगली आदिनियों के नरदारों को देखिए । लड़ाई का भयानक रंग अपने पदन में पोत कर, और रोपड़ियों को करधनी अपनी कमर में बांध कर, वे भी अपने अपनी आदिनियों पर अपना रोय जमाते हैं । नागरिक वस्त्र नियों को देखिए । घंटों कंधों चोटी करके, रंग विरंगे कपड़े पहन कर, और अनेक तरह के नाज़ो-नखरें दिखाता कर वे भी औरों का मन अपनी तरह आकर्षण करने की कोशिश करती हैं । उनका भी एकमात्र उद्देश्य औरों पर विजय प्राप्त करने ही का रहता है । इन उदाहरणों को जाने होलिए । ये तो बहुत छोटे उदाहरण हैं । अजो, पड़े पड़े विद्वान् शिद्धान्त-कार और उच्चरानों पण्डितों तक को यही दया है । ये लोग तक अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ दूसरों की अपनी विद्वत्ता दिखाने ही के इरादे से करते हैं । उनका भी यही मवल्लभ रहता है कि और लोग उनको बहुत बड़े विद्वान्, पण्डित और वेदान्तों समझें । हम में से एक आदमी भी हम बात पर मनोपाय नहीं करता कि जितना ज्ञान-प्राप्त, जितना ज्ञान या जितनी विद्या हममें है उसे सुषपात्र जातिर कर देना ही हम है । नहीं, हर एक भी यही इच्छा रखती है कि जो कुछ उसे मालूम है उसका अगर दूसरों पर पड़े । तब तक वह अपने गुणों का प्रभाव दूसरों पर डालने की कोशिश नहीं करता तब तक उसे एक तरह का वै-पैनी भी होती है । मउदर यह कि हर एक पढ़ा लिखा आदमी चाहता है कि लोगो की नज़र में वह अधिक प्रविष्टि और अधिक विद्वान् मान्य हो । और यही मउदर—यही उद्देश्य—हमारी शिक्षा का प्रेरितक रहता है । यह बात यही है जिसकी भावना में सबका जेब यह निश्चय करते हैं कि हमारी शिक्षा पैनी होती पाहिए । हम लोग हम बात का कभी सुनात नहीं करते कि हम लोग भी शिक्षा, जित्त तरह की शिक्षा, जित्त तरह का ज्ञान हमारे लिए अधिक उपयोगी है । सुनात हम हम बात का करते हैं कि जित्त तरह की शिक्षा से लोग हमारे अधिक बारीक-बारीक समझेंगे, जित्त तरह की शिक्षा से लोग हमें सबसे अधिक मोहता-मोह समझेंगे, जित्त तरह की शिक्षा से लोग हमारा सबसे अधिक आदर करेंगे । हमको सिर्फ हम बात का

सुगान रहता है कि कैसी शिखा से और लोगों पर हमारा प्रभाव पड़ेगा; कैसी शिखा से समाज में हमारा सम्मान बढ़ जायगा; कैसी शिखा से हम बहुत बड़े आदमी मान्य होने लगेगे। दुनिया में हम हमारा इस बात को देखते हैं कि और लोग हमें क्या कहते हैं, इस बात को नहीं कि बचपन में हम हैं क्या ? इसी तरह शिखा के विषय में हम इस बात को नहीं परवा नही करते कि शिखा की कामस कितनी है—उससे हमारा काम कितना निकलेगा—जिनको हम इस बात की परवा करते हैं कि दूसरों ने और लोगों पर उनका असर या परिणाम कितना होगा। हम दगा में यह नहीं कहा जा सकता कि शिखा से फायदा उठाने का सुगान हम लोगों को उस समय जड़नी आवसी है अधिक है, जो आपन दोनो को रेली में रगड़ कर मार करता है और नापनों को रंग से रंगन बनाता है। इस विषय में हम में और हममें अन्तर ही क्या है ? कुछ नहीं। जहाँ तक फायदा और उपयोगिता से सम्बन्ध है गंगल का गहनगता यह समय और बड़े बड़े गहरों को रखने वाले हम समय, दोनो, परावर है।

## १—मुदा मुदा तरह की शिक्षा की योग्यता और अयोग्यता के विषय में नासमझी ।

हम दोनो को शिखा अभी तक बान्यावस्था में है—अभी तक अविद्वक्त दगा में है। हममें अभी तक बहुत कुछ सुधार और संगोपन की जरूरत है। इस बात की यदि और अधिक गवाही देकार हो—यदि और अधिक प्रमाणा का आस्था हो—तो बहुत दूर जाना न पड़ेगा। अभी तक ना हम दोनो ने इस बात की अभी तक अच्छी तरह नहीं हुई—बहुत तक अच्छी तरह नहीं हुई—कि किम शिक्षा, किम शिखा या किम ज्ञान की योग्यता अविद्वक्त है और किमकी कम। नियमानुसार विचार और विरचना होकर निश्चयों का निश्चय किया जाना तो और भी दूर की बात है। हम को तरह ना दोनो का ज्ञान और भी कम गया है। वही नहीं कि अब तक सब विद्वानों का सब से इस बात का निश्चय न हुआ हो कि किम शिखा



है, अर्थात् कभी कभी इन विषयों का परस्पर एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है और इस बात पर बहस होती है कि किसे सोचने से अधिक फायदा है और किसे सोचने से कम । पर इस चर्चा—इस बहस—में कोई फायदा या कोई मिश्रान्त निश्चित करके उमरों के आधार पर एक शब्द भी नहीं कहा जाता; जो कुछ कहा जाता है अपनी अपनी राय के मुताबिक—अपने अपने तर्कारों के मुताबिक । इस तरह की गुरुद्वैताय बहस भी कोई बहस है । ऐसी चर्चाओं में, ऐसे वाद-विवादों की, कौमत्त बहुत कम है । हमें इस एक विषय की शिक्षा के सम्बन्ध में विचार नहीं करना; किन्तु मनुष्य का शिक्षाओं के सम्बन्ध में विचार करना है । इस दशा में गाँधी और पुरानी आचार्यों में सम्बन्ध रखने वाले विचारों को, मनुष्य की शिक्षाओं में सम्बन्ध रखने वाले इन गुरुद्वैताय विचारों का, मिल्के एक भ्रम समझना चाहिये । ऐसे कुछ विचारों का महत्त्व ही कितना ? इस बात के फैसले के लिये कि किन किन विषयों की शिक्षा देनी चाहिये, इसके फैसले से जान नहीं पड़ सकती कि गान्धी-गांधी की शिक्षा सबसे अच्छी है या पुरानी आचार्यों की । इस तरह का फैसला करना ही जैसा भोजन-सम्बन्धी विचारों के विषय में हमें करना पड़ता है वह फैसला करके अपने को छलछल मान लेना, कि चाहे जो आधा रास्ता मनुष्य बढ़ानेवालों शक्ति अधिक है । इस तरह के फैसले निकलते हैं ।

## ६—परस्पर मुकाबला करके अपने अधिक उपयोगी शिक्षा को अपने अधिक महत्त्व देने की ज़रूरत ।

जिस विषय का विचार, वही पर, किया जा रहा है वह बात ही महत्त्व का है । इस सम्बन्ध में इस बात के जानने की ज़रूरत नहीं कि किन विचारों, किन विचारों, किन विचारों की शिक्षा देनी है—किन्तु जहाँ तक है—जहाँ तक हम इन बातों के जानने की है कि और शिक्षाओं या शिक्षाओं के मुकाबले में अपने विचारों या शिक्षाओं की शिक्षा देनी है । अपने अपने विचारों के सम्बन्ध में हमें अपने-अपने विचारों के जानने की ज़रूरत है । जहाँ का पर मुकाबला है कि किन विचारों में जो कुछ है अपने-अपने विचारों के जानने









कारण होती है; और किस तरह वह सारे सांसारिक व्यवहारों में काम आती है। लिपि-कला का अध्यापक यदि बतला दे कि अच्छा लिखना आ-जाने से काम-काज में बड़ी मदद मिलती है—उसमें कामयाबी होती है—अथवा यों कहिए कि उससे आदमी का गुजर अच्छी तरह हो जाता है—बढ़ भूसा नहीं रहता—तो समझना चाहिए कि उसने अपनी बात को प्रमा-णित कर दिया; उसने अपने दावे को साबित कर दिया। और यदि मुर्दापद-नाथी, अर्थात् पुरानी बातों, का ज्ञान प्राप्त करनेवाला ( उदाहरण के लिए पुराने शिष्टाचारों, पुराने भिक्षों या पुराने उमरों के विषय में जानकारी रखनेवाला ) यह न साबित कर सके कि इन बातों के जानने से मनुष्य को कोई कष्टनं लाभकारी फायदा पहुँचता है, अर्थात् अपने दित-साधन में मनुष्य को इन बातों से काफी मदद मिलती है, तो उसे लाचार होकर यह कबूल करना पड़ेगा कि इस तरह की बातों का ज्ञान और बातों के ज्ञान के मुकाबले में बहुत ही कम फायदा रहता है। मगलब यह कि इस तरह की शिखा से विशेष फायदा नहीं; इस तरह की शिखा की विशेष योग्यता नहीं। तो, हमने यह साबित है कि किसी शिखा, विद्या या ज्ञान की योग्यता का विधायक करने में प्रत्यक्ष रीति में, अथवा किसी दूसरे ढंग या पर्याय में, सब जगह इन्हीं कमीयों का काम में आने दें।

## ६—जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने योग्य

### शिक्षा की ज़रूरत ।

हम लोगों के लिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि—  
 “किस तरह हमें जीवन-निर्वाह करना चाहिए ?” “किस तरह हमें निर्वाही बनना चाहिए ?” जीवन-निर्वाह करने में मिलने वाले-महत्वपूर्ण बातों ही से मतभेद नहीं—अर्थात् हमका भिक्षे यही भयं नहीं कि हमें किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए—नहीं, इसका भयं बहुत व्यापक है। हमें ऐसा सर्व-व्यापक निर्वाह ईद निश्चयना चाहिए जो सब तरह के सामाजिक विद्वानों का—सब तरह का सामाजिक कर्तव्य का—नियमन कर सके अर्थात् जो

सब बातों में आदर्श का काम देसके । ऐसे ही सिद्धान्त को सामने रखकर, हमें, हर हालत में, हर बात का फ़ैसला करना चाहिए । अत्यन्त व्यापक और अत्यन्त महत्त्व की बात यह है कि हम कोई ऐसा सिद्धान्त निकालें जिसको आदर्श मान कर हम इस बात का निश्चय कर सकें कि हम अपने शरीर को किस तरह रखें; हम अपने मन को किस तरह रखें; हम अपने कारोबार का किस तरह प्रबन्ध करें; हम अपने बाल-बच्चों का किस तरह पालन-पोषण करें; सब लोगों से सम्बन्ध रखने वाले, अर्थात् सार्वजनिक कामों, के विषय में हम किस तरह का वर्ताव करें; सुख के जो साधन हममें स्वाभाविक हैं, अर्थात् जिनको हमने प्रकृति से पाया है, उनका हम सुख-प्राप्ति के कामों में किस तरह उपयोग करें, और हम में जितनी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं उन्हें हम किस तरह काम में लावें कि उनसे हमें भी, और दूसरों को भी, सबसे अधिक फ़ायदा पहुँचे । मतलब यह कि हमें किस तरह रहना चाहिए कि हमारा जीवन—हमारी ज़िन्दगी—पूरे तौर पर सार्थक हो जाय । यही अत्यन्त व्यापक सिद्धान्त है । यही सब से अधिक महत्त्व की बात है । जब इसका जानना हमारे लिए सबसे अधिक ज़रूरी है तब इससे यह नवीजा निकलता है कि शिक्षा से हमें यही बात मालूम होनी चाहिए । क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है । और यदि ऐसी बड़ी बात शिक्षा से न मालूम होगी तो होगी किससे ? शिक्षा का सबसे बड़ा काम यही है कि जीवन को अच्छी तरह सार्थक करने के लिए जिस तरह के वर्ताव या व्यवहार की ज़रूरत है उस तरह के वर्ताव या व्यवहार की योग्यता को वह मनुष्य में पैदा कर दे । अर्थात् उसकी मदद से मनुष्य में वह योग्यता आ जानी चाहिए जिससे वह अपनी ज़िन्दगी को पूरे तौर पर सार्थक कर सके । अतएव किसी शिक्षा की योग्यता या अयोग्यता का फ़ैसला करते समय—उसके विषय में राय देते समय—इस बात का विचार किया जाना चाहिए कि कहाँ तक वह शिक्षा इस मतलब को पूरा करती है । इस बात की जाँच का सिर्फ़ यही एक माकूल तरीका है—सिर्फ़ यही एक प्रशस्त प्रणाली है ।

१ •—सब तरह की शिक्षाओं की उपयोगिता का निश्चय करने में विशेष सावधानता की जरूरत ।

शिखा की योग्यता की जाँच के लिए जो कसौटी का काम में लाना चाहिए उसका उपयोग, आज तक, किसी ने पूरे तौर पर नहीं किया । और कभी किसी ने किया भी है तो बहुतही थोड़ा—सो भी यह समझ कर नहीं कि इस तरह की जाँच के लिए यही सही कसौटी है । जिस किसी ने इसका उपयोग, किसी अंश में, किया है उसमें थोड़े थोड़े किया है । इस कसौटी को समझ-बूझ कर काम में लाना चाहिए; नियमपूर्ण काम में लाना चाहिए; और हर हालत में, हर तरह की शिखा के सम्बन्ध में, पूरे तौर पर काम में लाना चाहिए । हमको चाहिए कि हम हमेशा इस बात को, माकू तौर पर, अपनी आँखों के सामने रखें कि शिखा के द्वारा जीवन की मार्गरक्षा करना ही हमारा उद्देश्य है—हमारा अभीष्ट है—हमारा मकसद है । इसी उद्देश्य को अष्टांगी तरह ध्यान में रख कर हमें अपने बाल-बच्चों का बालन-पोषण करना चाहिए और इस बात का निश्चय, गुरु मार्गधारी से कर लेना चाहिए कि उनको कितने कितने विषयों की और किस तरह शिखा देना मुनासिब है । इसी निश्चय के अनुसार हर आदमी को काम करना चाहिए । शिखा के विषय में मिकूँ इस बात की गुरुद्वारी स्थान में काम नहीं चले सकता कि जिस तरह की शिखा हम अष्टांगीकार करने हैं वह इस समय प्रचलित है या नहीं । लोक-गीत के अनुसार प्रचलित शिखा को अष्टांगीकार कर लेना भी क्या कोई बुद्धिमानों की बात है ? बहुत ही आदमी ऐसे हैं जो ज्ञानि-ज्ञान का विचार न करके मिकूँ लोक-गीत का विचार करते हैं । शिखा का वर्तमान गीत को वे जैसा कबूल कर लेते हैं उसे ही यदि और कोई गीत प्रचलित होता तो वे उसे भी सुनो में कबूल कर लेते । इस तरह अन्ध-सम्बन्ध को नकूल करना सर्वथा अनुचित और अशुभ है । हमको चाहिए कि हमें शिखा की योग्यता की जाँच करने समय हम उन लोगों को भी नकूल न करें जो अपने बाल-बच्चों को शिखा की कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण करते हैं जो इस विषय में कुछ अधिक शिक्षा करत हैं ।

जो औरों को अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिमानों से काम लेते हैं। ऐसे लोगों को विचार-परम्परा नहीं होनी है; अपने विचारों में वे सिर्फ तजरिबे का खयाल रखते हैं। सिर्फ दो चार ऊपरी बातों को देख-भाल करके वे अपने सिद्धान्त स्थिर कर लेते हैं। इससे ऐसे आदमियों को विचार-रोति भी निर्दोष नहीं होती। अतएव उस रोति को नकल करना भी अनुचित है; उनका अनुसरण करने में भी हानि है। हमको चाहिए कि हम इस तरह के लोगों को विचार-परम्परा से भी अधिक प्रशस्त और लाभदायक विचार-परम्परा से काम लें। सिर्फ इस बात का खयाल कर लेना काफी नहीं कि अनुक शिक्ता या अनुक विद्या से भागें फायदा होगा, अर्थात् सांसारिक अनुक शिक्ता या अनुक विद्या, अनुक शिक्ता या अनुक विद्या से अधिक लाभदायक है। नहीं, हमको चाहिए कि हम कोई ऐसा तरीका ढूँढ़ निकालें, जिससे हमें यह मालूम हो जाय कि कौन सी शिक्ता सबसे अधिक उपयोगी और एक दूसरे के मुकाबले में किन शिक्ता को कितनी कामत है। किन शिक्ताओं को तरफ हमें सबसे अधिक ध्यान देना मुनासिब है।

१—सब तरह की शिक्षाओं की न्यूनाधिक उपयोगिता का निश्चय करने में कठिनाइयाँ ।

हमें संदेह नहीं कि यह बहुत कठिन काम है। शायद इसमें कामयाबी हो ही नहीं सकती। बहुत सम्भव है कि इसे करने के लिये कत्तनेवालों से यह पूरे तौर पर होही न सके। परन्तु जिस तरह करना है वह बहुत बड़े महत्त्व का है। अतएव इस विषय में कत्तने से जय उस उद्देश से ही हाथ धो बैठने का डर है वरनाई के खयाल से चुप चाप बैठा रहना निरा कारखान है—निरा। ऐसे मामलों में समझदार आदमों हाथ पैर समेट कर चुपचाप लड़ा कर काम करते हैं और उसको सिद्धि के प्रयत्न में कोई

बात उठा नहीं रखते । बात यह है कि नियमानुसार उचित रीति से काम करना चाहिए । उचित रीति से—माकूल तरीके से—यदि सब बातों का विचार किया जाय तो हमारा बहुत कुछ काम हो सकता है ।

## १२—महत्त्व के अनुसार बड़े बड़े सांसारिक कामों के पाँच विभाग ।

हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि संसार में आदमी को जितने बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं उन सबको हम विभाग कर दें, अर्थात् जुदा जुदा दरजों में हम उनको बाँट दें । पर ऐसा करने में हमें उनके महत्त्व का स्याल रखना चाहिए । मतलब यह कि जो काम जितना ज़रूरी है—जो काम जितने महत्त्व का है—उसका दरजा भी उसी हिसाब से नियत होना चाहिए । स्वाभाविक रीति से इन कामों के दरजें इस तरह नियत किये जा सकते हैं:—

- (१) वे काम जो प्रत्यक्ष रीति से आत्मरक्षा में मदद देते हैं; अर्थात् जिनका एक मात्र उद्देश यह रहता है कि उनका मदद से मनुष्य अपनी प्राणरक्षा कर सके ।
- (२) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त कराकर, पराप्त रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते हैं ।
- (३) वे काम जो मन्वान के पालन, पोषण और शिक्षण इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं; अर्थात् मुँहकों के पालने-पोषने और उनको पढ़ाने-लिखाने की गुरुत्वा से जिनको करना पड़ता है ।
- (४) वे काम जो समाज और राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाली उचित बातों को व्यवस्थित रखने के लिए किये जाने हैं, अर्थात् समाजनीति और राजनीति की उचित व्यवस्था को बिगड़ने में बचाने के लिए जिनके करने की ज़रूरत होती है ।
- (५) वे फुटकर काम जिन्हें श्रोग और धर्मों में फुरमल पाने पर बर्नारजन के लिए करने हैं ।



## १३—आत्मरक्षा के ज्ञान की प्रधानता ।

संसार में आदमों को जो काम करने पड़ते हैं वे इस तरह पांच हिस्सों में बाँटे जा सकते हैं। इन पाँचों हिस्सों का क्रम यथा-सम्भव अपने अपने महत्त्व के अनुसार रक्खा गया है। यह बात देखने के साथ ही ध्यान में आ सकती है। इसके लिए अधिक विचार करने, या प्रमाण देने, का विशेष जरूरत नहीं। यह बात स्पष्ट है कि अपने जीवन को रक्षा के लिए हम लोग हर पड़ा जो काम करते हैं—अपने जीवन को आपदाओं से बचाने के लिए हम लोग हर पड़ा जो काम पढ़ते हैं उसे साथ रखते हैं—उन्हीं को पहला दरजा देना चाहिए; क्योंकि उन्हीं का महत्त्व सबसे अधिक है। यह ज्ञान नहीं जानना? ऐसा ज्ञान है जो इन बात को न कपूत करेगा? यदि कोई आदमी यहाँ तक नादान होता कि एक छोटे घड़े को तरह बड़ अपने ज्ञान-भात को चीजों से जानकारी न रखे और उनके दिग्गम-गुनने का मतलब न समझता, अपना बड़ बड़ न जानता कि उनसे उसे क्या हानि होनी सम्भव है और उनसे अपने का क्या उपाय है, तो पढ़ती ही बार, घर के बाहर बाजार में पैर रखते ही, बहुत करके, उसे अपना ज्ञान से हाथ धोना पड़ता; फिर पाँच और दिशों में उसने किन्हीं ही विद्वत् और जानकारों क्यों न प्राप्त की हो। कोई पाँच किन्हीं ही प्रसिद्ध पण्डित क्यों न हो, पर यदि वह इन बात को न जानता होता कि जानने से आजो हुई गड़ों का खला छोड़ कर जुने एक तरफ हो जाना चाहिए, तो वह उनका नीचे दर कर दुख हो अपने साथ ले बैठेगा, और उनको और रातों की विद्वत् रखने ही रह जायगा। हमने यह निर्दिष्ट पाद है कि और रातों को जानकारों के सर्वथा अभाव से किन्हीं हानि हो सकती है, प्रायः-रखा हो रातों की जानकारों के सर्वथा अभाव से उनसे बहुत अधिक हानि हो सकती है। इससे नाराज़ रहकर है कि जिन ज्ञान से—जिन विद्या से—बहुत के जीवन को बचव रखा हो उनकी योग्यता रखते अधिक है।

## १४—निज-निर्वाह-सम्बन्धी ज्ञान को दूसरे दर्जे में रखने का कारण ।

प्रत्यक्ष प्राण-रक्षा के ज्ञान के बाद दूसरा दर्जा परोक्ष प्राणरक्षा के ज्ञान का है । परोक्ष प्राण-रक्षा का ज्ञान वह ज्ञान है जिसकी मदद में मनुष्य का जीवन-निर्वाह होता है । जिन्दा रहने के लिए—जिन्दगी क़ायम रखने के लिए—अप्रत्यक्ष किंवा परोक्ष तौर पर जिन साधनों की ज़रूरत होती है उन साधनों के ज्ञान को दूसरे दर्जे का ज्ञान समझना चाहिए । इस बात को भी सब लोग बिना प्रतिवाद के—बिना किसी एतराज़ के—कबूल करेंगे । सन्तान का पालन-पोषण करना, उसे शिचा देना इत्यादि, माँ-बाप का जो कर्तव्य है उसका विचार, साधारण रीति पर, अपने निज के निर्वाह के विचार के बाद क्रिया जाना चाहिए, पहले नहीं । क्योंकि यदि माँ-बाप जिन्दा ही न रहेंगे—उनके जीवन का निर्वाह ही न होगा—तो वे अपने बाल-बच्चों के भरण-पोषण और शिचण का प्रबन्ध करेंगे किस तरह ? सन्तान के पालन की शक्ति खुद अपने पालन की शक्ति पर अवलम्बित रहती है । अपना पालन करके—अपना जीवन-निर्वाह करके—जब तक मनुष्य विवाह करने के योग्य न होगा तब तक सन्तान की शिचा आदि का ज्ञान न होने में भी काम चला सकता है । इससे साबित है कि जो ज्ञान अपने जिन्दा रहने के लिए दरकार है वह कुटुम्ब की रक्षा और उसके निर्वाह के लिए अपेक्षित ज्ञान से अधिक ज़रूरी है । अतएव इस ज्ञान को हमारे ही दर्जे में रखना मुनासिब है । इसकी क़ीमत पहले दर्जे के ज्ञान से ज़रूर कम है, पर तामरे दर्जे के ज्ञान से अधिक ।

## १५—बाल-बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण में सम्बन्ध रखनेवाली बातें सामाजिक और राजकीय धारों से अधिक महत्त्व की हैं ।

पुत्र, कलत्र आदि कुटुम्बियों के पालन-पोषण से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान का अमूल्य सम्पदा है । राजकीय धारों के ज्ञान से इस ज्ञान की

नहिना अधिक है। इसका कारण यह है कि देश, राष्ट्र या राज्य की कल्पना कुटुम्ब की व्यवस्था की कल्पना के बाद होती है। राज्यव्यवस्था चाहे हो चाहे न हो, उसके बिना भी कुटुम्ब की व्यवस्था हो सकती है। परन्तु कुटुम्ब के न होने से राज्य की स्थापना ही नहीं हो सकती, सुव्यवस्था तो दूर रही। अर्थात् बाल-वधों की परवरिश और शिक्षा, राज्य-व्यवस्था के अस्तित्व में आने के पहले भी हो सकती है और राज्य-व्यवस्था के अस्तित्व का लोप होजाने के बाद भी हो सकती है। परन्तु यदि बाल-वधों की परवरिश न हो—यदि उनको शिक्षा न दी जाय—तो राज्य-व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इससे स्पष्ट है कि राजकीय और सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कुटुम्ब-पालन का ज्ञान प्राप्त करना अधिक जरूरी है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में एक बात और कही जा सकती है—एक दलाल और पेश की जा सकती है। वह यह है, कि समाज की भलाई जुदा जुदा हर आदमी को भलाई पर अवलम्बित है; और सड़कपन की शिक्षा से मनुष्य जितना गुणवान् और सदाचरुशाल हो सकता है उतना और किसी तरह से नहीं हो सकता। लड़कपन की शिक्षा से मनुष्य का स्वभाव इस तरह का हो जाता है कि आगे उसे जिस तरह भुक्ताना चाहें उस तरह वह सहज ही भुक्त जाता है। इससे यह नतीजा निकलता है कि कुटुम्ब की भलाई समाज की भलाई का आधार है। अगर कुटुम्ब अच्छा नहीं तो समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। अतएव यह सिद्ध है कि बाल-वधों के पालन, पोषण और शिक्षण आदि की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए, सामाजिक और राजकीय बातों की तरफ पीछे। अर्थात् सामाजिक और राजकीय बातों के ज्ञान की अपेक्षा कुटुम्ब की भलाई से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान अधिक महत्त्व का है, इसीसे कुटुम्ब-विषयक ज्ञान को वांछित और राजकीय वया सामाजिक ज्ञान को चौथे दर्जे में रखना मुनास्बिब है।

१६—मनोरञ्जन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का दर्जा समाज की उन्नत करनेवाली बातों से कम है।

विरोध महत्त्व के काम हो चुकने पर वे समय बचता है उसने

मनोरञ्जन, अर्थात् आमोद-प्रमोद, के काम होते हैं । गाना, यजान, कविता और चित्र-कला आदि की गिनती मनोरञ्जक कामों में है । इस तरह के मनोरञ्जक काम—दस तरह के आमोद-प्रमोद के व्यवसाय—समाज की स्थापना होने के बाद अस्तित्व में आते हैं । अर्थात् समाज की व्यवस्था हो चुकने पर लोगों का ध्यान खेल-कूद के द्वारा मनोरञ्जन करने की तरफ जाता है । समाज की व्यवस्था हो चुकने पर इन कलाओं का विकास होता है । यही नहीं कि समाज को बन चुके बहुत दिन हुए बिना इन कला-कौशलों का विरोध विकास ही न होता हो; किन्तु उनके लिए स्थिति ही नहीं मिल सकती । क्योंकि सामाजिक महाभूति और सामाजिक भावों की विरोध सहायता जिये बिना गाने, यजाने, कविता करने और चित्र बनाने आदि के लिए स्थितियों का मिलना ही असम्भव है । बिना सामाजिक व्यवस्था के इन कलाओं की उन्नति ही नहीं हो सकती—इन बातों की तरफ ही नहीं हो सकती । इतना ही नहीं, किन्तु जो भाव और जो विचार इन कलाओं के द्वारा प्रकट किये जाते हैं वे भी समाज ही की विशेषता मित्रों हैं । यदि समाज मुख्यस्थित न होता तो जिन बातों का वर्णन रामायण, महाभारत और रघुवंश आदि में हुआ है वे विषय ही इन ग्रन्थों के बनाने वालों को न मिलते । यही दगा गाने, यजाने और चित्र-कला की भी है । यदि समाज की स्थापना न होती तो न रचियम्मा को चित्र बनाने के लिए विद्या-मामयों मित्रों और न “बनारसी” को जायनों कहने के लिए । इस से यह सिद्ध है कि अल्पसमाज का संग्रह होने के लिए मनुष्य को जिन बातों की जरूरत होती है वे जिनके उनका संग्रह अधिक मात्रा में है जिनकी उन्नत मनोरञ्जन के लिए मनुष्य को होती है । यही-विद्यार्थी आमोद-प्रमोद और गाने-याजाने से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का उन्नत होने के पहले मनोरञ्जन कलाओं का उन्नत नहीं हो सकता । अतः ही जिन शिखा में मनुष्य समाज का उन्नत बनाने में लगते होता है उसका उन्नत मनोरञ्जन-विषयक शिखा में बढ़ कर है ।

१३—सामाजिक कामों के बीच महा-विभक्तियों की पुनरुक्ति ।

इस तरह मनुष्य के जीवन में जिन व्यवसायों का सम्बन्ध है ।

पांच हिस्सों में बांटे जा सकते हैं । अपने अपने महत्त्व, उपयोग या ज़रूरत के अनुसार उनका क्रम ऊपर वर्णन किये गये क्रम के अनुसार है । उसी क्रम को हम यहाँ पर दोहराते हैं, अर्थात् यह दिखलाते हैं कि हर एक व्यवसाय की शिक्षा का दर्जा, अपने अपने महत्त्व के अनुसार, किस क्रम से होना चाहिए:—

- ( १ ) जो शिक्षा मनुष्य को प्रत्यक्ष रीति से अपनी रक्षा के लिए योग्य बनाती है वह पहले दर्जे की है ।
- ( २ ) जो शिक्षा मनुष्य को परोक्ष रीति से ( अर्थात् अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा ) अपनी रक्षा के लिए योग्य बनाती है वह दूसरे दर्जे की है ।
- ( ३ ) जो शिक्षा मनुष्य को माता-पिता के कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाती है वह तीसरे दर्जे की है ।
- ( ४ ) जो शिक्षा मनुष्य को समाज-सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाती है वह चौथे दर्जे की है ।
- ( ५ ) जो शिक्षा मनुष्य को मनोरञ्जन और आनन्द-प्रमोद से सम्बन्ध रखने वाली बातें करने के योग्य बनाती है वह पाँचवें दर्जे की है ।

**१८—सब तरह की शिक्षाओं के नाम और दर्जे की पुनरावृत्ति और उनका परस्पर सम्बन्ध ।**

हमारा मतलब यह नहीं कि ये हिस्से, ये दर्जे, ये विभाग निश्चित ही ठीक हैं । अर्थात् हम यह नहीं कहते कि ये एक दूसरे से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते । नहीं, बल्कि विशारद करने में हमने परस्पर जोड़ा बहुत सम्बन्ध दूसरे मानून लिया है । हम इस बात को कहते हैं कि हमने परस्पर मिला दिया है—ये बहुत ही संकोच दीर्घ पर एक दूसरे में मिले हुए हैं । यह निश्चित ही सम्भव नहीं कि कोई आदमी किसी एक प्रकार की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करे और उसे दूसरे सब प्रकार की शिक्षाओं का

घोड़ा बहुत ज्ञान ज्ञ हो जाय । सब तरह की शिक्षाओं का जो काम ऊपर दिया गया है—जो तबखीय ऊपर दी गई है—उसमें अपने अपने दर्जे के महत्त्व का मूल्यांकन रखा गया है । यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । पर हम काम के विषय में भी हम यह कबूल करते हैं कि कभी कभी पोछे के दर्जों की शिक्षाओं की कोई कोई बात उन दर्जों के पहले स्थान पाये हुए दर्जों की शिक्षाओं की किसी किसी बात से अधिक महत्त्व की मायूस होगी । उदाहरणार्थ, एक आदमी व्यापार-धन्धा करके रुपया पैसा कमाने की तब खोम्बता रखता है; पर और कोई योग्यता उसमें नहीं है । दूसरा आदमी एक ऐसा है कि रुपया पैसा करने की योग्यता तो उसमें विशेष नहीं है, पर पाल-बर्षों के पालन, पोषण और शिक्षण में वह बहुत कुशल है । अब, शिक्षाओं का जो काम ऊपर दिया गया है उसके अनुसार धनोपाजन का महत्त्व यद्यपि बात-बर्षों के भरण, पोषण आदि के महत्त्व से अधिक है, तथापि सब बातों का विचार करने से पहले की अपेक्षा दूसरे ही मनुष्य की योग्यता अधिक माननी पड़ेगी । इसी तरह जो आदमी सामाजिक बातों का पूरा पूरा ज्ञान रखता है, पर साहित्य और कृत्रिम ( अर्थात् मनोरञ्जक ) कलाओं का नाम तक नहीं जानता उसकी अपेक्षा ऐसे आदमी की योग्यता अधिक है जो सामाजिक बातों का साधारण ज्ञान रखकर साहित्य और कृत्रिम-कलाओं से भी कुछ कुछ परिचित है । इन सब बातों का विचार करने के बाद भी, अर्थात् जुदा जुदा दर्जों के आदमियों की योग्यता का निरूपण करने समय इन बातों पर ध्यान देने पर भी, शिक्षा के पूर्णतः पक्षों दर्जों में फिर भी बहुत कुछ भेद रह जाता है । मूल्य दृष्टि में दर्जों में यह मानना ही पड़ता है कि ये दर्ज—वे विभाग—बहुत दूर हैं और इनका काम भी, महत्त्व या उम्मेद के मूल्यांकन में, ठीक है । क्योंकि जिस शिक्षा को जो दर्जा दिया गया है वह शिक्षा, समार में, उसी दर्जे के अनुसार प्राप्त हो सकती है । अर्थात् जगत् में मनुष्य के जीवन का जो काम है शिक्षा का भी वही काम रखा गया है । शिक्षा के इन पाँच दर्जों के मुकाबले में निम्नलिखित के जो पाँच दर्ज हैं । अर्थात् दूसरे दर्जों के अनुसार हम तरह की पंच-विध-व्यवस्था शिक्षा का होना सम्भव है ।

## १६—ज़रूरत का खयाल रखकर जुदा जुदा तरह की शिक्षा की प्राप्ति में न्यूनाधिकता का विचार ।

इसमें सन्देह नहीं कि सब तरह की शिक्षा में पूर्वा प्राप्त करने—कनाल हासिल करने—हो का नाम सर्वोत्तम शिक्षा है । शिक्षा के जितने विभाग हैं, उसको जितनी शाखायें हैं, उन सबको पूरे तौर पर जान लेना ही आदर्श शिक्षा है । पर इस समय हम लोगों का हालत ऐसी है कि पूर्ण शिक्षा का निसुना सम्भव नहीं । तथापि, इस दशा में भी, किसी न किसी तरह की शिक्षा में, हर आदमी को थोड़ा बहुत कानयायी इतर होती है । इससे हमारा मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि, नहत्त्व और ज़रूरत का खयाल रख कर, शिक्षा को सब शाखाओं को हम योग्य परिमाण में सीखें । एकही व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने से काम नहीं चल सकता । शिक्षा को कोई शाखा कितने ही नहत्त्व की क्यों न हो, उसमें पराकाष्ठा को प्रबोद्धता प्राप्त करने में अपना सारा समय खर्च कर देना अनुचित नहीं । और न यही अनुचित है कि शिक्षा को दो, तीन या चार बहुत बुरी शाखाओं को सीखने में आदमी अपना सब समय खर्च कर दे । इससे भी विशेष फायदा नहीं । नहत्त्व का खयाल रखकर सब तरह की शिक्षा प्राप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए । जो शिक्षा सबसे अधिक नहत्त्व की हो उस पर सबसे अधिक, जो कम नहत्त्व की हो उस पर कम, और जो सबसे कम नहत्त्व की हो उस पर सबसे कम ध्यान देना अनुचित है । इस बात को न भूलना चाहिए कि कोई कोई आदमी ऐसे भी होते हैं जो कितनी विशेष प्रकार की शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं, अर्थात् उसे प्राप्त करने को योग्यता उनमें अधिक होती है । और वह योग्यता उस शिक्षा को उनके जीवन-निर्वाह की एक मात्र आधार बना देती है । ऐसे आदमियों को वो इस तरह की विशेष शिक्षा में सबसे अधिक प्रबोद्ध होना ही चाहिए । पर औसत दरजे के आदमियों के लिए ऐसी शिक्षा को इतर है जिसको मदद से वे अपने जीवन को ब्याप्तम्भ पूरे तौर पर सार्थक कर सकें । अर्थात् जीवन को सार्थकता में शिक्षा को जिन शाखाओं से जितनी ही अधिक मदद मिलने

की भाशा हो उनकी तरफ उतना ही अधिक ध्यान देना मुनासिब है और जिनसे जितनी ही कम मदद मिलने की आशा हो उनकी तरफ उतना ही कम ।

२०.—उपयोग और महत्त्व के अनुसार ज्ञान के तीन विभाग, उनके लक्षण और उदाहरण ।

इस तरह शिक्षा को व्यवस्था करने में और भी कई बातों का न्याय रखना उचित है । जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने में मदद देने वाली शिक्षा या तो आवश्यक होती है या घांड़ी बहुत आरुमिक अर्थात् अनिश्चित । ज्ञान के तीन भेद हैं—नित्य, नित्यप्राय और लौकिक । जिनका उपयोग सदा और सब कहीं होता है वह नित्य, जिनका उपयोग सार्वजनिक और सार्वश्रिक न होकर किसी विशेष प्रकार के ही लोगों को होता है वह नित्यप्राय, और जिनका उपयोग कुछही लोगों को होता है और आज होता है कल नहीं होता—अर्थात् जो लोकाचार और रुढ़ि पर अस्मियन रहती है—वह लौकिक है । जिसे पचापात अर्थात् फाल्गुन होने वाला है उसका शरीर पहने सुन्न सा हो जाता है और कपने लगता है । जो धातु पानी के प्रवाह में पड़ कर बहती है उसको बहने के बग के बग के अनुसार उसे पानी का प्रतिबन्ध होता है । गैम की तरह की डोरान नमक वस्तु खुदायूत से पैदा होने वाले रोग नाश करती है । ये, और साधारण तौर पर विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं वे सब, नित्यज्ञान की परिभाषा के भीतर हैं । मनुष्यों के जीवन-सम्बन्धी व्यवहारों पर इनका इस समय जैसा असर होता है आज में दस हजार वर्ष बाद भी वैसा ही असर होगा । मेटिन और मोरु भाषाओं के जानने में अंगरेजी भाषा में अधिक पारदर्शिता हो जाती है । इसी तरह समस्त-भाषा की शिक्षा में हिन्दी के, अथवा समस्त से सम्बन्ध रखने वाली बंगला, मराठी आदि भाषाओं के, ज्ञान की वृद्धि होती है । परन्तु इस ज्ञान का उपयोग सदा सब लोगों को नहीं होता, अर्थात् उस तरह के कारावे हैं जिनसे वह इनका उपयोग भी होता है । इसके सिवा जिन लोगों



की भाषा अँगरेजी, हिन्दी, मराठी या बँगला नहीं है उनको इनसे कुछ भी लाभ नहीं । अतएव इस तरह का ज्ञान नित्यप्राय है । मतलब यह कि ऐसा ज्ञान एकदेशीय है । यद्यपि इसका उपयोग चिरकाल तक होता है, तथापि अनन्त काल तक नहीं । इसीसे इस ज्ञान को नित्यप्राय ज्ञान की कक्षा के भीतर समझना चाहिए । आज कल पाठशालाओं में इतिहास के नाम से जो शिक्षा दी जाती है वह लौकिक ज्ञान का उदाहरण है । जिसे लोग इतिहास कहते हैं वह सिर्फ नाम, सन्, संघन, तारीख और ऐसी ही अनेक मुर्दा और अर्थहीन बातों का खडेड़ा है । उसका एकमात्र आधार लोकाचार, अर्थान् यदि है, और कुछ नहीं । व्यावहारिक बातों से उसका ज़रा भी सम्बन्ध नहीं । इतिहास की शिक्षा सिर्फ इस मतलब से दी जाती है कि यदि ऐतिहासिक घटनायें कण्ठ न होंगी तो लोग हँसेंगे । यस इस हँसी से बचने—लोकाचार के दासानुदासों की समालोचनाओं से अपनी रक्षा करने—के ही इरादे से लोग इतिहास पढ़ते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जिस ज्ञान या जिम्मे शिक्षण का उपयोग सदा सब लोगों को होता है वह, उस ज्ञान या उस शिक्षण से अधिक महत्त्व का है जिसका उपयोग थोड़े ही लोगों को सिर्फ एक नियमित समय तक ही होता है । और जिस ज्ञान का उपयोग बहुत ही थोड़े आदमियों को, जब तक कोई विशेष प्रकार का लोकाचार है तभी तक, होता है उसको अपेक्षा सदा और सब लोगों को उपयोगी होने वाले ज्ञान का महत्त्व तो बहुत ही अधिक है । इनसे यह सिद्धान्त निकलता है कि, यदि 'बाको और सब बातें' अनुकूल हों तो, सब तरह के ज्ञान का यथायोग्य विभाग करने में नित्यज्ञान को पहला, नित्यप्राय ज्ञान को दूसरा, और लौकिक ज्ञान को तीसरा स्थान देना मुनासिब है । प्रत्येक ज्ञान के उपयोग या महत्त्व के अनुसार उनका उचित क्रम यही है—उनको ठीक तरीक़े यही है ।

## २१—शिक्षा से दो लाभ—एक ज्ञान-लाभ दूसरा उपदेश-लाभ ।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी कहनी है । प्रत्येक प्रकार की शिक्षा से दो लाभ हैं—एक ज्ञान-लाभ, दूसरा चरित्र-गठन या उपदेश-लाभ । अर्थात् जिस विषय की शिक्षा दी जाती है उससे उस विषय का ज्ञान भी

प्राप्त होता है और सांसारिक व्यवहारों के सम्बन्ध में उपदेश भी मिलता है। हर तरह की शिक्षा से सांसारिक व्यवहारों को सुचारुरूप से चलाने में भी मदद मिलती है; यही नहीं कि उससे सिर्फ बुद्धि ही बढ़ती है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शिक्षा वह चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य अपना जीवन पूरे तौर पर सार्थक करने में समर्थ हो सके। इससे, शिक्षा से होने वाले परिणामों का विचार करते समय पूर्वोक्त दोनों प्रकार के लाभों को बाव भूलना मुनासिब नहीं। उनका ज़रूर खयाल रखना चाहिए और शिक्षा-प्राप्ति का ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे दोनों प्रकार के लाभ हो सकें। अतएव शिक्षा के विषयों पर विचार करते समय जिन विशेष व्यापक बातों को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है वे ये हैं:—

**पहली बात—**मनुष्य को अपने जीवन-काल में जितने व्यवसाय—काम-काज—करने पड़ते हैं उनके, हर एक व्यवसाय के महत्त्व के अनुसार, दर्जे नियत करना।

**दूसरी बात—**शिक्षा में प्राप्त होने वाले नित्य, नियमाय और लौकिक ज्ञान का विचार करके यह देखना कि उनसे सब तरह के सांसारिक कामों को मुनासिब तौर पर करने में कहीं तक मदद मिलेगी।

**तीसरी बात—**हर तरह की शिक्षा से प्राप्त होने वाले ज्ञान और चरित्र-गठन-विषयक उपदेश के सम्बन्ध में यह देखना कि व्यावहारिक कामों पर कहीं तक उनका असर पड़ेगा।

**२२—**अत्यक्ष आत्म-रक्षा की शिक्षा को प्रकृति अर्थात् कुरात ने अपने ही हाथ में रक्खा है।

जिम शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप में आत्मरक्षा-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है वह शिक्षा सबसे अधिक महत्त्व की है। मृगों की बात है, यह शिक्षा बहुत कुछ आपसी भाव प्राप्त हो जाती है। इसके प्राप्त करने की सामर्थ्य पदों से ही संभव कर दी गई है। अन्तर्गत महत्त्व का यह ज्ञान हम लोग,

## पहला प्रकरण ।

अल्पश होने के कारण, अपने प्रयत्न से अच्छी तरह न प्राप्त कर  
 यह जान कर इनकी शिक्षा को प्रकृति, अर्थात् कुदरत, ने अपने  
 रखता है। किसी अपरिचित आदमी को देख कर, माँ या दाई क  
 खेलने वाला दुधपिया बच्चा भी अपना मुँह छिपा लेता है और रो  
 है। इससे साबित है कि उसे भी इस बात का ज्ञान है कि अपरिचि  
 भ्रष्टाव चीजों से हानि होने का डर रहता है; अतएव उनसे दूरे  
 रहना चाहिए। वही बच्चा जब कुछ बड़ा होता है और चलने फिरने  
 है तब अपरिचित कुत्ते को देखकर डर जाता है। इसी तरह पौरुषवा  
 वालों को भी आपाज सुनते हैं, या किसी वरारियों चीज को देखते हैं, कि  
 कर यह अपनी माँ के पास दौड़ जाता है। यह इस बात का प्रमाण है  
 ज्ञान-रक्षा का ज्ञान पहले की अपेक्षा अब उसमें अधिक हो गया  
 ज्ञान-रक्षा का ज्ञान इतने महत्त्व का है कि उसे प्राप्त करने में  
 हर पक्षी लगा रहता है। अपने बदन को किस तरह संभालना चाहिए  
 किसी चीज को टोकर या रगट दिया कर किस तरह चलना चाहिए  
 कौन सी चीजें फेंकें हैं जिनके पक्षों से धोखे लगने का डर रहता है, कौन  
 चीजें भारी हैं जिनके साथ पैर पर गिरने से ठूलोंक मिलती हैं; कौन  
 चीजें बदन का धोक् संभाल सकती हैं और कौन सी नहीं संभाल सकती;  
 भाग, शय और उड़ पार के झूलों से किनीं ठूलोंक पहुँचती हैं—ये  
 से बचने के लिए बहुत ठूलों हैं, क्या हर पक्षी संभलता रहता है। कुछ  
 साँठ काट जब उसके बदन में अधिक शक्ति आ जाती है तब वह इन  
 शक्तियों पर चढ़ने, उड़ानों और बल की अपेक्षा करने वाले ऐसे खेलने  
 में मग्न होता है। इससे उसके बदन की रीं और पूरे मजबूत हो जाते हैं,  
 तासी कुछ उठ हो जाती है और इनकी विचार-शक्ति में भी वृद्धि आ-  
 जाती है। प्रकृति की दृष्टि से ये सब चीजें हमको इस काम के लिए तैयार  
 करती हैं कि अपने ज्ञान-रक्षण की चीजें और ज्ञान-रक्षण की दृष्टिगत में  
 अपने बदन में किस तरह रखा करने चाहिए और इन चीजें बड़ी दुर्लभ-

नामों से किस तरह बचना चाहिए जिनका सामना बहुधा हर आदमी को अपनी जिन्दगी में करना पड़ता है। इस तरह का ज्ञान बिना किसी के सिखलाये ही हमको प्राप्त हो जाता है। इस बहुत ज़रूरी ज्ञान की गिचा का भार जब खुद प्रकृति ही ने अपने ऊपर ले लिया है, और उसे मिलाने का प्रबन्ध भी जब उसने खुद ही इतनी अच्छी तरह से कर दिया है तब उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम कोई यत्न न करें तो भी चिन्ता नहीं। हमें सिर्फ इस बात का खयाल रखना चाहिए कि इस तरह की प्राकृतिक शिक्षा मिलने का मौका क्यों को मिलता रहे और तजरिये से प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके खेलने-कूदने के क्रम में बाधा न आने पावे। खेल-कूद के द्वारा आत्म-रक्षा की गिचा में विघ्न डालना मुनासिब नहीं। ईंग्लैंड में नादान अध्यापिकायें या कुटुम्ब की बड़ी बूढ़ी बियाँ लड़कियों को, आप ही आप पैदा हुई, खेलने-कूदने की इच्छा पूरी करने से रोक देती हैं। इसका फल यह होता है कि लड़कियाँ, किसी तरह का भय उपस्थित होने, या दुर्घटना का मौका आने, पर अपनी रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकती। हिन्दुस्तान में भी अमीर आदमियों के लड़कों के खेल-कूद में बहुत बाधा आती है। इस कारण भयानक प्रसंग आने पर वे बचे-बचे तरह पचरा जाते हैं।

### २३—प्रत्यक्ष आत्मरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान का एक और प्रकार ।

यह न समझना चाहिए कि जो शिक्षा आदमी को अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए तैयार करती है उसमें सिर्फ वही बातें शामिल हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। नहीं, ऐसा हरगिज़ न समझना चाहिए। उस तरह अपघातों और दुर्घटनाओं से बचने के सिवा और कारणों से होनेवाली हानियों से भी अपने को बचाने की शक्ति हममें होती मुनासिब है। शस्त्र या औज़ार के आघात से अपने बदन को बचाने की युक्ति तो हमें आनी ही चाहिए; पर इसके सिवा, आरोग्य-रक्षा के नियमों का पालन न करने से बीमारी पैदा होने या अकाल ही में मरने का जो डर रहता है उससे भी बचने का हमें ज्ञान होना चाहिए। अपने जीवन को

तौर पर सार्थक करने के लिए सब तरह के मायाओं और अपकारों से शरीर को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इससे, किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाली मौत से अपने को बचा लेने ही से कृतार्थता मान लेना दुष्ट को मुनासिब नहीं। आकस्मिक मौत से बच जाने ही से क्या जन्म र्थक हो सकता है ? नहीं, मूर्खता और नाशनी से पैदा होनेवाली उन तत्वों से भी हमें बचना चाहिए जिनके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर उसे धीरे धीरे यहाँ तक अशक्त कर देते हैं कि फिर वह अच्छी तरह काम करने के लायक नहीं रह जाता। बिना शरीर के नीरोग शरीर नशक्त रहे किसी काम का अच्छी तरह होना सम्भव नहीं—चाहे वह काम बुद्धि, व्यवसाय या दस्तकारी से सम्बन्ध रखता हो; चाहे बाल-बच्चों का पालन, पौरण या मनोरञ्जन से सम्बन्ध रखता हो। इससे यह स्पष्ट है कि आन्तरिक-विरयक्त यह दूसरे प्रकार का ज्ञान, इस विषय के सिर्फ पहले प्रकार के ज्ञान से कम महत्व का है। इसका दर्जा सिर्फ उससे कम है और किसी से नहीं। शास्त्रों और मध्य प्रकार के ज्ञानों को अपेक्षा इसका महत्त्व बहुत अधिक है।

## २४—आरोग्यरक्षा करनेवाली स्वभावसिद्ध प्रवृत्तियों की परवा न करने से हानि।

इस सम्बन्ध में भी प्रकृति, अर्थात् कुदरत, ने सदुपदेश देने या सन्तर्पण दिखलाने का धोड़ा बहुत मानाना पहने ही से कर रक्ता है। भूख, प्यास आदि अनेक प्रकार के शारीरिक विकार और वास्तनामों को पैदा करके शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत कुछ भार प्रकृति ने अपने ही ऊपर ले लिया है। भूख लगते ही, और बहुत अधिक गरमी या सर्दी भागून होते ही, उनसे बचने की अत्यन्त अनिवार्य इच्छा हमारे मन में आपसी आप पैदा हो जाती है। सारी वास्तनामों और प्रवृत्तियों के पैदा होते ही यदि हम उनको आज्ञा पालन करने का आदेश डालें, अर्थात् इस तरह की आज्ञाएं भागून होते ही उन्हें हम रफ़ा कर दें, तो शारीरिक विकारों का डर बहुत कम रह जाय।

सका । हमेशा होने वाली छोटी छोटी बीमारियों का तो कुछ ज़िक्र ही नहीं; कमजोरी को लिये हुए वे सब तरफ़ फैली देख पड़ती हैं । इस तरह की बीमारियों से जो वक्तोफ़ मिलती है, जो उदासीनता आती है, जो घकावट पैदा होती है, जो रुपया खर्च होता है, जो समय नष्ट होता है उसकी बात जाने दीजिए—उसका विचार न कीजिए । विचार सिर्फ़ इस बात का कीजिए कि बीमारी के कारण कर्त्तव्य-पालन में बाधा कितनी आती है ? उससे काम करना कठिन तो हमेशा ही हो जाता है, पर कभी कभी असम्भव भी हो जाता है । उससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है जिससे बाल-बच्चों के अच्छी तरह पालन, पोषण और शिक्षण में अनिवार्य बिघ्न आता है; न लड़के अच्छे लगते हैं, न स्त्रो अच्छी लगती हैं । देश या समाज से सम्बन्ध रखने वाले काम-काज का तो ज़िक्र ही नहीं; आमोद-प्रमोद और दिलपह्लाव की बातें भी धुरी लगती हैं । अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीमारियाँ पैदा करने वाले ये शारीरिक दोष, जिनका कारण कुछ तो हमारे पूर्वज और कुछ खुद हम हैं, जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने में और बातों की अपेक्षा अधिक बाधा डालते हैं । उपकार होने और सुख पाने की बात तो दूर रही, ये शारीरिक दोष जीवन को उलटा कण्टकमय करके उसे किसी काम का नहीं रखते ।

**२६—बीमारी के कारण आधी उम्र का कम हो जाना, अतएव अकाल ही में शरीर का छूटना ।**

बीमारी से सिर्फ़ इतनी ही हानियाँ नहीं हैं । शरीर तो मिट्टी हो ही जाता है, पर जीवन की दुर्गति होते होते उसका भी नाश हो जाता है । शरीर निर्यन्त्र हो जाने से अकाल मृत्यु आये बिना नहीं रहती । लोगों का खयाल है कि बीमारी से उठने के बाद तबीयत फिर पहले की ऐसी हो जाती है । वे समझते हैं कि दवा करने से, बीमारी चली जाने पर, शरीर फिर पूर्ववत् हो जाता है । यह समझना भूल है । शरीररूपी यन्त्र का कील-कांटा एक दफ़े बिगड़ा कि फिर वह कभी पूर्ववत् नहीं होता । शरीर के प्रत्येक अवयव का काम बँधा हुआ है । प्रकृति ने सबको जुदा जुदा काम

दे रक्ता है। इस काम में यदि कोई बाधा आती है तो शरीर पर उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। उस बाधा के न रहने पर भी—उस बीमारी के दूर हो जाने पर भी—वह अपना कुछ न कुछ चिह्न ज़रूर छोड़ जाती है। इस तरह की हानि चाहे तत्काल न मालूम हो; पर उसका धोखे जहाँ का वहाँ रहता है; वह नष्ट नहीं होता। प्रकृति उसे अपने हिसाब में जोड़ने से नहीं चूकती। वह इस तरह की छोटी-मोटी सब बातों को अपने रजिस्टर में बड़ी सावधानी से दर्ज करती जाती है और कोई दिन ऐसा आता है जब हमें हर एक हानि का फल भोगना पड़ता है। इससे हमारी ज़िन्दगी का कुछ अंश ज़रूर कम हो जाता है। हर एक बीमारी और हर एक विकार के कारण इस शरीर-यन्त्र की कल्लों में थोड़ी थोड़ी कसर रह जाने से भयङ्कर परित्याग होवे है और शरीर भीतर ही भीतर बिगड़ कर अकाल ही में गिर जाता है। यदि हम इस बात का विचार करते हैं कि आदमी के जीवन की स्वाभाविक सीमा क्या है, और वह मनुष्यों तौर पर जीता कब तक है, तो हमारी आँखें खुल जाती हैं। इस तरह मुकाबला करने से जब हम यह देखते हैं कि आदमी को औसत ज़िन्दगी बहुत ही कम है तब इस तरह की हानियों को गुरुता ठीक ठीक हमारे ध्यान में आती है—तब हमें समझ पड़ता है कि हमारा कितना लुकसान हुआ। समय समय पर होने वाली सैकड़ों बीमारियों के कारण आदमी की ज़िन्दगी में जो कमी हुआ करती है उसमें यह बहुत बड़ी आगिरी कमी जोड़ देने से मालूम होता है कि मनुष्यों तौर पर आधी ज़िन्दगी किसी काम न आई। वह व्यर्थ गई। उससे कोई काम न निकला।

## २७—आरोग्य-रक्षा के नियमों की शिक्षा की ज़रूरत के कारण।

अतएव जिस ज्ञान, जिस विद्या, जिस शिक्षा से ज़िन्दगी का आधा हिस्सा व्यर्थ न जाकर आत्म-रक्षा हो उसका दरजा सबसे बड़ा है। इससे हमारा यह मतलब नहीं—हम यह दावा नहीं करते—कि इस तरह की शिक्षा से ऊपर बढ़ाई गई त्रुटियों विलकुल ही दूर हो जाएंगी। हम यह नहीं कहते कि उनका जड़ से नाश हो जायगा। आज कल हमारी

नहीं हैं तो वेमन सीखी हुई बातें निर्जीव की तरह उसके दिमाग में बं रह जायेंगे और उनका शायद ही कभी कोई उपयोग होगा । अर्थात् इस तरह शिचा प्राप्त करना न करने के बराबर है ।

१४—जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होना चाहिए ।

परन्तु यहाँ पर यह बात पूछी जा सकती है कि—“किसी किस प्रकार की शिचा-पद्धति निश्चित करने के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत हो क्या है ? यदि यह बात सच है कि शरीर की तरह मन की भी उन्नति ऐसे नियमों के अनुसार होती है जो पहलेही से निश्चित हो चुके हैं, यदि यह आपही आप परिपक्व अवस्था को पहुँच जाता है; जिन विरोध विरोध बातों के सीखने से मन का पोषण होता है उन्हें यथासमय साँभले के लिए यदि उसे आपही आप इच्छा होती है; और यदि मन में हो एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो आपही आप यह बतला देती है कि किम समर कौन सी शिचा दरकार है—तो फिर लड़कों की शिचा में हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या है ? क्यों की शिचा देने के विषय में दस्तन्दाजी करने की आवश्यकता हो क्या है ? क्यों न सब बिलकुल ही प्रकृति के मारे छोड़ दिये जायें ? क्यों न उनका विद्याभ्यास मृष्टिक्रम ही के अनुसार हो ? क्यों न हम लोग इस विषय में चुपचाप रहें और जिस तरह शिचा प्राप्त करना लड़कों को अच्छा लगे उसी तरह खुद ही उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अनुमति दे दें ? क्यों न सब बातों में हम एक सा बराबर करें ?” यह प्रश्न बहुत ही मंदैगा है । इसमें सत्य की अपेक्षा सत्याभास की मात्रा अधिक है । हमने यहाँ तक इस विषय का जो प्रतिपादन किया उसका मतलब प्रभकर्ता ने, जान पड़ता है, यही समझ रक्खा है कि बच्चों की शिचा का क्रम बिलकुल ही मुझा हुआ छोड़ दिया जाय; उसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध ही न रहे । यदि यह बात ऐसी ही हो तो मानो यह सिद्ध हो गया कि हमने स्वयं अपनी ही चर्कना-प्रणाली से हार खाई । परन्तु सब





तक माँ के दूध पर निर्वाह करना पड़ता है । इसके बाद उसे धीरे-धीरे अन्न खिला कर उसकी जीवन-रचा की जाती है । जब वह कुछ बड़ा होवे और खुद खाने-पीने लगता है तब भी उसके लिए भोजन, वस्त्र और रचा का प्रबन्ध करना पड़ता है । पैदा होने के बाद पन्द्रह बांस वर्ष तक पूरे तौर पर अपना निर्वाह आप कर लेने का सामर्थ्य उसमें नहीं आता । तब तक उसके वस्त्राच्छादन आदि का प्रबन्ध औरों को करना पड़ता है । यह नियम मन के लिए भी वैसा ही कारगर होना चाहिए जैसा कि एल के लिए है । जितने ऊँचे दर्जे के प्राणी हैं—विशेष करके मनुष्य—उनको, मानसिक पोषण के लिए, लड़कपन में अपने से बड़ों की मदद जरूरतकार होती है । शुरू शुरू में उन्हें अपनी मदद के लिए दूसरों की काँई वाफता पड़ता है । बच्चे के शरीर में इधर उधर घूमने फिरने की शक्ति होने के कारण, अपना पेट पालने के लिए, भोजन की सामग्री प्राप्त करने की शक्ति जिस तरह उसमें नहीं होती प्रायः उसी तरह अपनी मानसिक शक्तियों की सञ्चालना के लिए उचित साधन प्राप्त करने की शक्ति में उसमें नहीं होती । जिस तरह वह अपनी जीवन-रचा के लिए भोजन नहीं तैयार कर सकता ठीक उसी तरह जानने लायक बहुतों से विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें वह उचित आकार में नहीं ला सकता । अर्थात् सैकड़ों तरह की जुदा जुदा बातों के जानने की रीति नहीं मान्य कर सकता । जिस भाषा की सहायता से सारी बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका सर्वश्रेष्ठ वह अपने पास के आदमियों से संलग्न है । माँ-बाप और दाई इत्यादि से मदद न मिलने से बच्चों की बुद्धि जल्द कुण्ठित होती है—जरूर उसकी बाढ़ मारी जाती है । प्रथम के आने पर प्रान्त के जंगली लड़कों में इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है । ( हिन्दुस्थान में कोल, भील, गोंड और साँताल आदि जंगली आदमियों के लड़कों की बुद्धि का भी यही हाल है ) अतएव जो बातें प्रति दिन बच्चों का सिखलाई जायें वे उनके योग्य होनी चाहिए और योग्य होने से ही सिखलाई जाना चाहिए । और यह भी जरूरी है कि बहुत ही बतें परकटम ही न सिखलाई कर थोड़ी थोड़ी सिखलाई जायें । जो समय जैसे

वातों के सिखलाने के लिए मुनासिब हो उसी समय उनकी शिक्का हो और योग्य समय, योग्य रीति और योग्य अवकाश का हमेशा खयाल रहे । उचित उपायों की योजना से जिस तरह बच्चों के शरीर का सुधार किया जाता है उसी तरह यद्येष्ट उद्योग करने से उनके मन का भी सुधार हो सकता है । शरीर और मन दोनों के सम्बन्ध में यह देखना माँ-बाप का कर्तव्य है कि उनकी वाढ़ के लिए जो बातें दरकार हैं वे हैं या नहीं । जिस तरह भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर देने में माँ-बाप अपने कर्तव्य का इस तरह पूरा कर सकते हैं कि शरीर के अवयवों और श्रैतद्वियों की यथाप्रम और यथारोति आपही आप वाढ़ होने में कोई विघ्न न आवे, उसी तरह नकूल के लिए ध्वनि, देख-भाल के लिए पदार्थ, पढ़ने के लिए किताबें, और हल करने के लिए प्रभ या हिसाब भी देकर वे अपना कर्तव्य-पालन कर सकते हैं । मन की शक्तियों का जिस स्वाभाविक रीति से उत्कर्ष होता है उसमें इस तरह के व्यवहार से कोई भी बाधा नहीं आ सकती; उलटा उससे यह काम और अधिक सुलभ हो जाता है । हाँ, एक बात यह ज़रूर है कि इस विषय में माँ-बाप को बच्चों पर किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सख्ती न करना चाहिए । किसी किसी का खयाल है कि हमारे मत के अनुसार काम करना मानों बच्चों को शिक्का देने से हाथ धो बैठना है । परन्तु यह उनकी भूल है । जो कुछ यहाँ तक लिखा गया है उससे सिद्ध है कि हमारे मत के अनुसार शिक्का-पद्धति जारी करने से विशेष विलुप्त और उपयोगी शिक्का के लिए कफ़ी जगह बाकी रहेगी ।

### १५—पेस्टलोज़ी की शिक्षा-पद्धति में सफलता

न होने का कारण योग्य शिक्षकों का  
अभाव है ।

यहाँ तक हमने केवल व्यापक बातों ही का विचार किया । अब हम थोड़ी सी विशेष विशेष बातों का भी विचार करना चाहते हैं । पेस्टलोज़ी को निकाली हुई शिक्का-पद्धति से जितना लाभ सोचा गया था उतना नहीं

हुआ । उसके खयाली मनसूबे के हिसाब से बहुत कुछ लाभ होना चाहे-  
 या । पर व्यवहार-दृष्टि से उसका होना हम नहीं स्विकार कर सकते । हम  
 सुनते हैं कि उसकी शिचा-पद्धति के अनुसार लड़कों को पढ़ाने से पढ़  
 याद करने में उनका मन विलकुल ही नहीं लगता; उलटा उससे उधे  
 तरायत दृष्ट जातो है । अथवा यों कहिए कि पढ़ने से उन्हें घृणा हो जाते  
 हैं । और, जहाँ तक पता लगा है हम कह सकते हैं कि पेस्टलोगी की पद्धति  
 के अनुसार जिन मदरसों में शिचा दी जाती है उनमें तैयार हुए नानों  
 विद्वानों की संख्या और मदरसों में तैयार हुए विद्वानों की संख्या से कुछ  
 अधिक भी नहीं है । हमें तो संदेह है कि इस बात में ये मदरसे दूसरे  
 मदरसों की परायरी भी शायद न कर सके हों । पर यह कोई आश्चर्य  
 की बात नहीं । हर एक युक्ति की कामयाबी, उसे सुविचार-पूर्ण  
 बुद्धिमानी से प्रयोग करने ही पर बहुत करके अवलम्बित रहती है ।  
 एक पुरानी कहावत है कि अनाड़ी कारीगर अच्छे से अच्छे औजारों  
 से भी काम खराब कर डालता है । इसी तरह अनाड़ी अध्यापक हम  
 से भी उत्तम शिचा-प्रणाली के अनुसार शिचा देकर कामयाब नहीं  
 होता । उसकी ही हुई शिचा में दोष रहती जाते हैं । सच बात तो यह है  
 कि ऐसी दशा में शिचा-पद्धति का उत्तम होना ही अध्यापकों की नाकाम-  
 याबी का कारण होता है । जिस तरह पूर्वोक्त दृष्टान्त में औजारों की उप-  
 वाही काम बिगड़ने का कारण होती है, उसी तरह शिचा-पद्धति की  
 उत्तमता भी, अनाड़ी अध्यापकों के योग से, शिचा के बिगड़ने का कारण  
 होती है । शिचा-पद्धति सीधी सारी, अपरिवर्तनीय और प्रायः कठोर  
 तरह बराबर एकमात्र चरने वाला होने में बहुत ही माधारण शिचा-बुद्धि की  
 आदमी भी उसका उपयोग कर सकेगा और उससे मोड़ा-बहुत लाभ हो  
 हो सकता होगा वह भी होगा । परन्तु जो शिचा-पद्धति सब तरह में परि-  
 पूर्ण है; जिसमें कोई कमी नहीं है; जिसमें जुदा जुदा तरह की मान्यता  
 शक्तियों के गुणात्त से जुदा जुदा तरह के शिचन की योजना की गई है,  
 और जिसमें हर एक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नई नई तरकाबें निकाली  
 गई हैं—इसका अधिक योग से उपयोग करने के लिए जैसी योजना

दरकार होतो है वैसी बहुत कम अभ्यापकों में पाई जाती है । लड़कियों के नदरों को अभ्यापिका हिन्नों के पाठ ( या शब्दों के शुद्ध उच्चारण ) सुन सकती हैं और कोई भी देहावी मुदरिस या नानोटर पहाड़े पढ़ाने को ज़बान पर लड़कों से करा सकता है । परन्तु अच्छों के नाम न बतला कर उनके उच्चारण से उन्हें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाना और अंकों का जोड़ इत्यादि वस्तुओं पर न लिखा कर उनके योग-वियोग आदि का फल प्रत्यक्ष तज़रिये से बतलाना मुद्दिनामो का काम है । यह काम सब अभ्यापकों से नहीं हो सकता । अतएव सब विषयों को, आदि से लेकर अन्त तक, इसी तरकीब से सिखलाने के लिए अभ्यापक में सारासार-विचार-शक्ति, नई नई बातों को कल्पना-शक्ति, विद्यार्थियों के मनोभाव जानने की शक्ति, उनके नानास्तिक विचारों के साथ सहानुभूति और सब बातों को अच्छी तरह हृदयङ्गम करा देने की योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है । परन्तु जब तक अभ्यापकों काम का आदर न होगा—जब तक मुदरिसों पैसे की, भाव क़त्त की अपेक्षा, अधिक क़दर न होंगो—तब तक अभ्यापकों में इन गुणों के आने का आशा रखना व्यर्थ है । सच्ची शिक्षा का निरूपण सब विद्वान् ही से सम्भव है । जो सच्चा शास्त्रवेत्ता है—जो सच्चा विज्ञान-विचारक है—वही सच्ची शिक्षा दे सकेगा । अब आपही इस का फ़ैसला कीजिए कि कार्य-कारण-भाव को ध्यान में रख कर निकालो गई इस नई शास्त्र-सम्भव शिक्षा-प्रणाली के अनुसार शिक्षा देने में इस समय कहीं तक कामयाबी हो सकती है । नानस्त-शास्त्र या मनोविज्ञान का इस समय तक लोगों को बहुत कम ज्ञान है और अभ्यापक लोग तो उस बहुत कम ज्ञान से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं । उनको तो इस शास्त्र का मन्थ तक नहीं है । फिर भला जिस शिक्षा-पद्धति का आधार यह शास्त्र है उसके अनुसार शिक्षा देने में कामयाबी की कैसे उम्मीद हो सकती है ।

१६—पेट्रोलोजी के सिद्धांतों में भूल नहीं; भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में ।

इस शिक्षा-पद्धति के प्रचार में जो प्रतिबन्धकता और निराशा हुई है

उसका एक कारण यह भी है कि लोगों ने पेस्टलोज़ा के असल सिद्धान्तों को उसके नाम से विकनेवाली सारी शिचा-पद्धतियों के साथ गड़बड़ कर दिया है। उन्होंने यह समझ लिया है कि जो शिचा-पद्धतियाँ पेस्टलोज़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ठीक उसी के सिद्धान्तों के अनुसार हैं। इस नये तरीके से शिचा देने की जाँ दो चार कोशिशें हुई हैं—जाँ दो चार विशेष विशेष 'तर्कारों' की गई हैं—उनसे आशानुरूप फल न हुआ देख लोगों ने यह समझ लिया कि जिस शिचा-पद्धति के नाम से यह तरीका प्रचलित किया गया था वह पद्धति ही दोषपूर्ण है। किसी ने इस बात की खोज न की कि मूल शिचा-पद्धति से यह तरीका मिलता भी है या नहीं। लोगों की भावना ही प्रायः ऐसी होती है कि वे मूल सिद्धान्त का विचार न करते उसकी एक भाव शाखा ही को देख कर राय कायम कर डालते हैं। यही उन्होंने यहाँ भी किया। बाहरी व्यावहारिक बातों में दोष देखते ही उन्होंने मूल सिद्धान्तों की को दोषी ठहरा डाला। भाग से चलनेवाला यन्त्रिन बनाने में प्रयत्न निष्फल होने पर यदि यह अनुमान किया जाय कि भाग के जोर से यन्त्रिन चलेहीगा नहीं या यान्त्रिक कामों में भाग की शक्ति का उपयोग होवेहीगा नहीं, तो यह अनुमान कहाँ तक सही माना जाता ? इस नवीन शिचा-पद्धति से सम्बन्ध रखने वाला लोगों का अनुमान भी ठीक ऐसा ही है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पेस्टलोज़ा के मूल सिद्धान्त निर्भ्रान्त हैं; उनमें कोई भूल नहीं है। पर इससे यह न समझना चाहिए कि उनकी योजना भी निर्भ्रान्त है। सिद्धान्तों का सही होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन सब व्यावहारिक प्रयोग का तरीका भी सही है। पेस्टलोज़ा के बादकार और प्रशंसक मित्रों ने भी यह बात स्वीकार की है कि वह एकपक्षीय विद्वान् था—कभी कभी प्रसंगविशेष उपस्थित होने पर उसे आन्तरिक स्फूर्ति होती थी और उस स्फूर्ति से उत्तेजित होने पर उसे वैज्ञानिक कल्पनायें सूझती थीं। उसकी विचार-परम्परा नियमानुसारियों न होती थी। सब बातों का अच्छी तरह मनन करके वह अपने विचार यथा नियम न प्रकट कर सकता था। खान्ज़ नामक नगर में उसे पहले पहल

नाम लेने योग्य कामयाबी हुई। यही उसकी पहली बड़ी कामयाबी है। उस समय उसके पास न तो कोई किताबें थीं और न साधारण रीति से शिक्षा देने का और ही कोई सामान था। कहते हैं कि—“उस समय उसका ध्यान सिर्फ़ इस बात के जानने की ओर था कि यशों को हर पड़ी किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, और जिस शिक्षा को यशों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है उसका नई शिक्षा से मेल मिलाने की सबसे अच्छी तरीका कौन सी है”। यशों से यह बहुत अधिक सहायुभूति रखता था। उनके साथ उसकी बहुत गहरी दमदमी थी। उनके कल्याण की उसे इतनी चिन्ता रहती थी कि, किस बात की उन्हें जरूरत है और किस बात की कठिनता उन्हें खलती है, यह उसे तत्काल ही मालूम हो जाता था। शिक्षा-प्रदाता से सम्बन्ध रखनेवालों उसकी शक्ति विशेष करके इसी सहायुभूति से उत्पन्न हुई थी। शान्ति-पूर्वक विचार करके शिक्षा देने की कोई नई रीति उसने नहीं निकाली। समय समय पर तज्जिबों से जो बातें उसे मालूम हो जाती थी उनका उचित रीति से मेल मिला कर उनकी उन्नति करने की योग्यता उसमें न थी। इससे यह काम उसे अपने सहायक द्रुयेंजों, टाब्लर, बस, नॉडरर और स्मिड को सौंपना पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी और उसके शिष्यों को निकालां हुई युक्तियों का ठीक ठीक मेल न मिलने से उनमें बहुत तरह की कमी रह गई। यही नहीं, किन्तु परस्पर बहुत कुछ असह्युति भी रह गई। उसने “नदत्तं भन्तुमत्र” नाम की एक किताब बनाई है। ना के द्वारा छोटे छोटे यशों की शिक्षा देने की विधि उनमें है। उसके आरम्भ में शरीर के जुदा जुदा अङ्गों के नाम हैं। उनके बाद यह बताया गया है कि कौन कौनसे किनके पास है। फिर उनके परस्पर सम्बन्ध का वर्णन है। यह क्रम क्रम क्रम के अनुसार नहीं है उनके अनुसार प्रत्येक में लड़कों की मानसिक शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। यह बात अच्छी तरह नार्थित की जा सकती है। इसमें गन्दह नहीं। जग्यों में बावें हुए यशों का बड़े बड़ा-निचम बाद कठोर माइन्स निगदतने का जो तरीका उसने निकाला है उसकी कोई जरूरत न थी। ऐसा करने से विद्यार्थियों का मन और श्रम

व्यर्थ जाते हैं और उनका उत्साह भी भङ्ग हो जाता है। इस तरह मर-  
भापा सीखने में उन्हें कुछ भी मजा नहीं आता। भूगोल-विद्या से सम्बन्ध  
रखने वाले जिस तरह के पाठ पढ़ाने की बह सिफारिश करता है वे उनके  
सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल हैं। दोनों में त्रुटि भी मेल नहीं। और, बहुत  
यह बात भी देखी जाती है कि जहाँ कहीं उसके मनसूबे ठीक भी हैं—  
उसकी युक्तियाँ निर्भान्त भी हैं—वहाँ या तो उनमें किसी न किसी त्रुटि  
की कमी है या वे इस लिए सदेव हैं कि उनमें पुराने शिखा-ग्रन्थों से  
थोड़ा बहुत अंश मिल गया है। अतएव पेस्टलोजी के द्वारा निश्चित किने  
गये शिखा के मूल सिद्धान्तों को यद्यपि हम निर्दोष समझते हैं, और यही  
हम सर्वथा उनके पक्ष में हैं, तथापि हम यह भी कहते हैं कि शिखा  
विरोध बातों के सम्बन्ध में उसके विरोध विरोध तरीकों के अनुसार, कि  
उन पर अच्छी तरह विचार किये, शिखा देने में बहुत बड़े अनर्थ भी  
सम्भावना है। मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि यदि बहुत  
बड़े महत्त्व की कोई बात परम्परा से उन्हें प्राप्त होती है तो उससे सम्बन्ध  
रखने वाली सारी रीति-रस्में वे बहुत करके शिरसा बंध समझते हैं। वे बहुत  
अपनी समझ-बूझ और विद्या-बुद्धि को एक आध सिद्ध, साधु या महात्मा  
के चरणों पर फूल की तरह चढ़ा देते हैं और जो कुछ उसके मुँह से निक-  
लता है उसके एक एक शब्द को वेदवाक्य समझ लेते हैं। अथवा यदि  
कहना चाहिये कि तब बात की तो वे परवा नहीं करते, पर उसके बावजूद  
आडम्बर ही को सब कुछ समझ कर उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। इस  
कारण इस बात पर ज़ोर देकर बार बार कहने की जरूरत है कि पेस्टलोजी  
के शिखा-सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों और व्यवहार में—उनका प्रयोग करने के  
लिए निकाली गई तरकीबों में—बहुत बड़ा अन्तर है। उसके सिद्धान्तों को  
हम अपने मन में निर्भान्त और निश्चित समझ सकते हैं। परन्तु माय हो  
उसके हमें यह भी समझना चाहिये कि उनकी काम में लाने की तरकीबों  
में उन सिद्धान्तों की थोड़ी सी झलक के सिवा बहुत करके और कुछ भी  
नहीं है। अपने ज्ञान, अपनी शिखा, अपनी विद्या की वर्तमान दशा को  
देखने से हमें इस बात का पक्का विश्वास हो जायगा कि हमारी शिखा भी



दशा सचमुच ही ऐसी है । यदि हमारी यह इच्छा हो कि जिस क्रम और जिस रीति से मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं उसी क्रम और उसी रीति को अनुसार शिक्षा-प्रणाली का रूप और उसकी व्यवस्था हो तो इस बात को अच्छी तरह जानने को सबसे पहले जरूरत है कि मानसिक शक्तियाँ किस तरह बढ़ती हैं, अर्थात् उनका विकास किस तरह होता है—उनकी उन्नति किस तरह होती है । इस समय तक हम इस विषय में, साधारण तौर पर, केवल कुछ ही बातें जान सके हैं । अभी तक हम केवल थोड़ी सी अटकल भर लगा सके हैं । परन्तु इतने से कुछ भी नहीं हो सकता । अटकल से जानी गई इन साधारण बातों से—इन मानूली खयालों से—सम्बन्ध रखने वाली जितनी विशेष विशेष बातें हैं उन सबका खोज करके उनकी उन्नति करना चाहिए । इनसे सम्बन्ध रखने वाली जितनी कच्ची बातें हैं उन्हें जान कर तत्सम्बन्धी ज्ञान खूब बढ़ाना चाहिए । इतना ही नहीं, किन्तु प्रसंग पढ़ने पर सब विषयों में उपयोगों होने के लिए इन साधारण सिद्धान्तों को अनेक प्रकार के जुदा जुदा सिद्धान्तों में विशेष रूप से बाँटना चाहिए । ऐसा करने ही से यह कहा जा सकेगा कि हम इस विज्ञान को जानते हैं—हम उस शास्त्र का ज्ञान रखते हैं—जिसके आधार पर शिक्षा-मन्दिर की इमारत खड़ी की जानी चाहिए । जब यह बात अच्छी तरह हमारी समझ में आ जायगी कि किस तरह और किस क्रम से हमारी मानसिक शक्तियाँ विकसित होकर अपना काम खूब उत्साह से करती हैं, तब प्रत्येक शक्ति को काम में लाने की जितनी रीतें मान्य होंगी उनमें से जिस रीति की तरफ़ मन का स्वाभाविक झुकाव सबसे अधिक होगा, उसीसे अनुसार शिक्षा में प्रवृत्त होना भर बाज़ी रह जायगा । इससे यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा देने की तरकीबों में से जिनको हम सबसे अधिक उत्तम और अच्छा समझते हैं वे भी निर्दोष या प्रायः निर्दोष नहीं हैं ।

१७—पेस्टलोज़ी के सिद्धान्तों और उनको आधार मान कर प्रचलित की गई शिक्षा-प्रणाली में अन्तर है ।

पेस्टलोज़ी के सिद्धान्तों और उनकी आधार मान कर प्रचार में लाई

गई शिखा की तरकीबों में जो अन्तर है उसे याद रखने, और अरक्षित  
 गये कारणों से उन तरकीबों को सर्वथा दोष-पूर्ण मान लेने, मे पाठकों के  
 ध्यान में यह बात अच्छी तरह आ जायगी कि पेस्ट्लोज़ी की शिखा-पद्धति  
 के विषय में लोगों ने जो अप्रसन्नता प्रकट की है उसकी कीमत कम  
 है। इससे यह बात भी उनकी समझ में आ जायगी कि शिखा के मन्त्र  
 में पेस्ट्लोज़ी के जो सिद्धान्त हैं उनकी यथार्थ रीति के अनुसार शिखा रीति  
 का कहीं प्रयत्न नहीं हुआ। जो कुछ हमने इस विषय में कहा उन पर  
 शायद कोई यह दलील करे कि पेस्ट्लोज़ी की शिखा-प्रणाली के अनुसार  
 इस समय शिखा देना प्रायः असम्भव सा है। इस लिए हम शिखा-प्रणाली  
 के सम्बन्ध की सारी कोशिशें शुरू से ही करनी चाहिए। अर्थात् नवोक्ति  
 से फिर इन बातों का विचार होना चाहिए। इस पर हमारा यह उदाहरण  
 कि जब तक मनोविज्ञान या मानस-शास्त्र एक नया शास्त्र नहीं बनता तब  
 तक किसी ऐसी शिखा-प्रणाली को पूर्णता को पहुँचाना यद्यपि असं-  
 भव है—चाहे उसके सिद्धान्तों की पूर्णता के ख्याल से कहिए, या  
 उनकी व्यावहारिक योजना के ख्याल से—तथापि बहुत सम्भव है कि को-  
 से पथ-प्रदर्शक सिद्धान्तों की मदद से, या यों कहिए कि अटकल से जाने  
 कुछ नियमों को आधार मानने से, तजरिने के यत्न पर हम किसी पूर्णता  
 प्राप्त शिखा-पद्धति के पास तक पहुँच जायें। ऐसा करने से सम्भव है कि  
 हमें कोई ऐसी निर्दोष शिखा-पद्धति मालूम हो जाय जिसके सिद्धान्त में  
 प्रायः निर्दोष हों और काम में लाने के तरीके भी। भविष्य में शास्त्र  
 रास्ता माफ़ रखने के इरादे से हम इस विषय के कुछ नियम यहाँ पर दे-  
 दें। उनमें से कुछ नियमों का घोंडा बहुत दिग्दर्शन, इस क्रिया में, हम  
 पहले ही कर चुके हैं। तथापि यहाँ पर न्यायशास्त्र के अनुसार उनका यथा-  
 क्रम उल्लेख अच्छा होगा।

१८—(१) सरल बातें पहले सिखलाकर तब कठिन  
 बातें सिखलाना चाहिए ।

शिखा के इस नियम के अनुसार कि “सरल विषयों को पहले सिखाना

कर सब कठिन विषयों को सिखलाना चाहिए,” लोग घोड़ा बहुत हमेशा व्यवहार करते आये हैं—इस नियम का घोड़ा बहुत अनुसरण लोग हमेशा से करते आये हैं। हाँ हम यह नहीं कहते कि उन्होंने जान बूझ कर इसका अनुसरण किया है। और न हम यही कहते हैं कि जान बूझ कर वे इस नियम को बाहर ही गये हैं। मन का विकास होता रहता है; उसे पक्वता प्राप्त होती जाती है। इसमें सन्देह नहीं। अतएव जिन वस्तुओं की जगत् में धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त होती है—जिनको यथाक्रम वृद्धि होती है—उन्हीं की तरह मन भी अपनी एकलपता छोड़ कर बढ़ते बढ़ते भिन्नरूपता को प्राप्त होता है। प्रकृत सच्ची शिक्षा-पद्धति, यथाक्रम होनेवाली इस मान-सिक्त उन्नति को बाहरी प्रतिमा है। इससे उसमें उन्नति का स्वाभाविक क्रम होना ही चाहिए। सच्ची और स्वाभाविक शिक्षा-प्रणाली के सिद्धान्तों का जो तात्पर्य हमने बताया उसे बैसा मान लेने से यह बात भी ध्यान में आ जाती है कि पूर्वोक्त नियम बहुत अधिक व्यापक है। उस नियम का आशय यह है कि सरल बातें पहले सिखलाई जायें, कठिन पीछे। शिक्षा को प्रत्येक शाखा के विषय में ही इस क्रम के अनुसार काररवाई न होनी चाहिए, किन्तु जितना शिक्षा-समूह है—जितना ज्ञान-भाण्डार है—सबके विषय में यही क्रम रखना चाहिए। जितनी शिक्षा दी जाय सब इसी क्रम से दी जाय। जितना विद्योपार्जन किया जाय इसी क्रम से किया जाय। पहले पहल मन की बहुत ही कम शक्तियाँ काम में आती हैं। जैसे जैसे वे बढ़ती जाती हैं वैसे ही वैसे उनका काम भी बढ़ता जाता है। अर्थात् मान-सिक्त शक्तियाँ, एक के बाद एक, जैसे जैसे उन्नत होकर काम के लायक होती हैं वैसे ही वैसे मानसिक व्यापार भी बढ़ता जाता है। अन्त में सारी शक्तियाँ उन्नत होकर एक ही साथ सब अपना अपना काम करने लगती हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि बच्चों को पहले पहल एक ही दो विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा कर अन्त में सब विषयों की शिक्षा का एक ही नाथ प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ़ जुदा जुदा विषयों की शिक्षा देने की न सहज से शुरू करके कठिन तक न पहुँचना चाहिए, किन्तु समग्र शिक्षा-पद्धति में इसी क्रम से काम लेना चाहिए।

१६—(२) वचनों को पहले मोटी मोटी अनिश्चित बातें  
सिखलाकर तब निश्चित और बारीक बातें  
सिखलानी चाहिए ।

दूसरे सांसारिक पदार्थों की तरह मानसिक शक्तियाँ भी अत्यन्त से  
व्यक्त की तरफ बढ़ती हैं । अर्थात् अनिश्चित बातों के बाद मनुष्य को  
निश्चित बातों का ज्ञान होता है । शरीर के दूसरे अवयवों की तरह,  
अपेक्ष, अर्थात् बालिग, होने पर ही मस्तिष्क को परिपक्वता प्राप्त होती है।  
मस्तिष्क की रचना जितनी ही अपूर्ण होगी—दिमाग को बनावट जितनी ही  
अधूरी होगी—उसके व्यापारों में भी उतनी ही अपूर्णता रहेंगे। उसी परि-  
माण में वे अनिश्चित, अव्यक्त या अधूरे रहेंगे। यही कारण है कि बोलने के  
लिए किया गया ध्वजों का पहला यत्न और चलना फिरना जैसे अनिश्चित  
होता है वैसे ही उनके पहले पहल के विचार और ज्ञानाङ्कुर अनिश्चित और  
अस्पष्ट होते हैं। अनाड़ी आदमी की नज़र में पहले पहल सिर्फें धीरे और  
प्रकाश का भेद मालूम होता है । पर अभ्यास करते करते वही नज़र गिरा  
हो जाती है कि वह जुदा जुदा रङ्ग, उसकी कमी बेशी और सब चीज़ों के  
आकार भी वह बहुत ठीक ठीक बतला सकता है। बुद्धि का, और  
उसकी भिन्न भिन्न जितनी शाखायें हैं उनका भी, यही हाल है। पहले पढ़ने  
उन्हें पदार्थों और क्रियाओं के बहुत ही मोटे मोटे भेद समझ पड़ते हैं।  
धीरे धीरे उनकी यही तरु उन्नति हो जाती है कि बहुत बारीक भेद हो  
उन्हें पूरे तौर पर और साफ़ साफ़ समझ पड़ने लगते हैं। हमारी शिक्षा-  
पद्धति और उसे व्यवहार में लाने के तरीके इसी साधारण नियम के अनु-  
सार ज़रूर होना चाहिए । अपरिपक्व मन में पन्थ या तुल्य हुए विचारों का  
प्रवेश होना सम्भव नहीं, और यदि कदाचित् सम्भव भी हो तो भी उनका  
प्रवेश होना मुनासिब नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुल्य हुए परिपक्व  
विचार, शब्दों के भीतर रख कर, वचन में लड़कों को सिखलाये जा सकते  
हैं; और जिन अध्यापकों की आदत इस तरह सिखलाने की पड़ गई है वे  
समझते हैं कि शब्द ठीक ठीक याद हो जाने ही से उनमें भरा हुआ ज्ञान

वाद करनेवाले को हो जाता है । परन्तु विद्यार्थी से दो चार जलटे पलटे प्रश्न करते ही सच्ची बात बाहर निकल आती है और यह मालूम हो जाता है कि यथार्थ बात बिलकुल ही जलदी है । इस तरह के प्रश्नों से या तो यह साबित होता है कि अर्थ का बहुत ही थोड़ा ज्ञान अथवा कुछ भी न प्राप्त करके केवल शब्द कण्ठ कर लिये गये हैं, या यदि अर्थ का ज्ञान प्राप्त भी किया गया है तो वह बहुत ही कच्चा है । सिर्फ़ उस समय जब अनेक तज्जिरियों से प्राप्त हुई सान्प्रों को सहायता से अनुप्य के विचार नियत, निश्चित, तुल्य हुए हो जाते हैं—सिर्फ़ उस समय जब वर्ष प्रति वर्ष देख-भाल करते रहने से उन चीज़ों और उन क्रियाओं के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेद मालूम होने लगते हैं । जो पहले एक दूसरे से मिले हुए मालूम होते थे—सिर्फ़ उस समय जब हर तरह के उदाहरण बार-बार देखने से यह मालूम हो जाता है कि कौन कौन बातें एक ही साथ होती हैं, कौन बात होने से कौन बात होती है, और वे सब किस किस दर्जे की हैं—सिर्फ़ उस समय जब सब बातों के जुदा जुदा सन्बन्धों की परस्पर मर्यादा या हद को ध्यान में रख कर उनके ठीक ठीक भेद ध्यान में आ जाते हैं—तभी समझना चाहिए कि हमें ऊँचे दर्जे के ज्ञान की यथार्थ कल्पना हो गई । इससे हमें उचित है कि प्रारम्भ की शिक्षा में हम अपूर्ण बातों से ही सन्तोष करें । प्राथमिक शिक्षा में जिन बातों से काम पड़ता है वे अपूर्ण ही होती हैं । हाँ, हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा प्रवन्ध करें जिसमें भविष्य में अनुभव द्वारा वे अपूर्ण बातें पूर्णता को पहुँच जायें । शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पड़ो पड़ी भूतों का संशोधन पहले होकर पीछे से छोटी छोटी भूतों का भी संशोधन धीरे धीरे हो जाय । इस तरह लड़कों के विचार परिपक्व और परिपूर्ण होते हों, लगे हाथ, वैज्ञानिक नियमों की शिक्षा शुरू करना चाहिए ।

२०—(३) प्राथमिक शिक्षा में विशेष बातें सीख चुकने पर साधारण बातें विद्यार्थियों को सिखलाई जायें ।

यह कहना कि इनारी शिक्षा-प्रणाली में मूर्त या दृश्य बातों की शिक्षा

पहले धीरे-धीरे या अदृश्य बातों की शिक्षा पीछे होनी चाहिए, ऐसे नियमों में से पहले नियम की घोड़ी बहुत पुनरुक्ति करना है। यदि कोई चाहे तो वह इस तरह का आक्षेप कर सकता है। तथापि यह ऐसा नियम है कि इसे बतलाना ही चाहिए। यदि इसका धीरे-धीरे उद्देश्य न होम मिक' इतना ही उद्देश्य हो कि कुछ विषयों में हमें यह मालूम हो जाय कि कौनसी बात सचमुच ही सरल और कौनसी सचमुच ही कठिन है, व भी चिन्ता नहीं। क्योंकि अभ्यासवश इस विषय में लोगों को बहुत कुछ भ्रम हो रहा है। विरोध विरोध बातों के समुदायों को प्रकट करने के लिए लोगों ने कुछ साधारण नियम निकाले हैं। उनमें से प्रत्येक नियम ऐसा है कि उसके कारण बहुत सी बातें एक ही बात के अन्तर्गत आ जायें से उन बातों को समझने और उन्हें ध्यान में रखने में सुभीता होता है। अतएव लोग समझते हैं कि वही नियम यदि लड़कों के ध्यान में आजायेंगे तो उनका भी उन सब बातों के समझने में सुभीता होगा। वे इस बात को भूलते हैं कि साधारण नियम मिक' उन विरोध बातों के मुकाबिले में सीधा और सहज में समझने योग्य हुआ करता है जो उनमें शामिल होती हैं। विरोध रूप में जितनी बातें किसी साधारण नियम में शामिल रहती हैं उनमें से अलग-अलग हर बात के मुकाबिले में वह नियम सहज नहीं, किन्तु कठिन हुआ करता है। साथ ही विरोध बातों में से बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाने ही पर साधारण नियम के योग में समान-गति का बोझ कम होकर विचार-शक्ति को सहाय्य मिलती है। अर्थात् प्रत्येक साधारण नियम के द्वारा विरोध प्रकार के अनेक बातों का नियमन होता है। इसमें यदि सब न सही तो इन बातों में से जब तक बहुत सी बातें समझ में नहीं आ जाती तब तक उन साधारण नियम में कुछ भी फायदा नहीं होता। बिना ऐसा हुए साधारण नियम में निर्दिष्ट हुए व्यापक नियम ठीक ठीक समझ हो में नहीं आती। इनकी समझ में वे विरोध बातें नहीं आ जाती हैं उनके विरुद्ध ही वे व्यापक नियम एक पेशवा पढ़ती में मालूम होते हैं। इनका अर्थ समझने में इनकी कुछ काम हो नहीं करती। विरोधों को मुक्त करती।

इन दोनों तरीकों को एक ही में गड़ मड़ कर देने के कारण, शिक्षा के प्राथमिक सिद्धान्तों में हस्तक्षेप करके, अध्यापकों से हमेशा भूल होती आई है। इस तरह की कार्रवाई का, ऊपर से देखने में, यद्यपि मूल नियमों से विरोध न भी मालूम हो, तथापि वास्तव में उसका विरोध मूल नियमों से ज़रूर ही होता है। मूल नियमों का यह मतलब है कि मुख्य सिद्धान्तों के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर उन उदाहरणों के द्वारा मुख्य सिद्धान्तों में मन का प्रवेश कराया जाय। अर्थात् विशेष बातों से पहचान करा कर तब साधारण बातें बतलाई जायँ—मूर्त बातें सोख चुकने पर अमूर्त बातें सीखी जायँ।

२१—( ४ ) जिस क्रम और जिस रीति से मनुष्य-जाति ने शिक्षा पाई है उसी क्रम और उसी रीति से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए।

इतिहास पर विचार करके यह देखना चाहिए कि किस क्रम और किस रीति से संसार में मनुष्य-जाति ने शिक्षा पाई है—किस क्रम और किस रीति से मनुष्य-जाति में ज्ञान का प्रसार हुआ है। यह जान कर उसी क्रम और उसी रीति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अथवा यों कहिए कि जिस तरीके से मनुष्य-जाति में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसी तरीके से जुदा जुदा दर आदमों में उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। व्यक्ति और जाति में ज्ञान-प्राप्ति की एक ही रीति का होना मुनासिब है। सच पूछिए तो इस नियम का गर्भित भावार्थ पहले ही बतलाया जा चुका है। परिपक्विवाद के तत्त्व इन दोनों तरीकों में एक से पाये जाते हैं। अतएव परिपक्विवाद के जिन साधारण सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी हड़ता के साथ ऊपर किया गया है वे इन दोनों विषयों में बराबर घटित होते हैं। इसी कारण से इन दोनों को ज़रूर एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। तथापि परस्पर की यह मनवा इसलिए भी आदर-योग्य है कि इसकी

मदद से हमें इस बात के जानने में सुभीता होता है कि हमारा मार्ग कैसा है—किस मार्ग से हमें जाना चाहिए । यह हमारे लिए पथदर्शक काम करती है । इस सिद्धान्त का प्रवर्तक फ्रांस का प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता एम. कोण्ट है । उसी की कृपा से हमें इसका लाभ हुआ है । उसके दार्शनिक सिद्धान्तों में से इस सिद्धान्त को हम स्वीकार कर सकते हैं । इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके बाकी के सिद्धान्त भी हम स्वीकार करें । कि कोई स्वतन्त्र कोटि लड़ाये—बिना कोई स्वतन्त्र दलील पेश किये—एक सिद्धान्त की सचाई के समर्थक दो कारण बनलाये जा सकते हैं । उन कारणों में से प्रत्येक कारण स्वतन्त्रतापूर्वक इस सिद्धान्त की सचाई को साबित कर सकता है । यशपरम्परा से जो सादर्य हम लोगों में नियम-नुसार देखा जाता है उसका कुछ दूर तक विचार करने से एक कारण ही सहज ही ध्यान में आ जाता है । हम हमेशा देखते हैं कि रूप-रङ्ग और स्वभाव दोनों में हम लोग अपने पूर्वजों की समता रखते हैं । यह भी हम हमेशा देखते हैं कि कोई कोई मानसिक विकार, जैसे पागलपन, एक ही कुटुम्ब के आदिमियों में कम से एक ही उम्र में होते हैं । इन व्यक्ति-विषयक उदाहरणों में एक बात यह होती है कि मृत पूर्वजों के लक्षण, वर्तमान समय में, उनके जीवित वंशजों के लक्षणों से मिल जाते हैं के कारण पूर्णतः समता जैसी चाहिए नहीं देख पड़ती । इससे ऐसे उदाहरणों को छोड़ कर यदि हम कुछ जुदा-जुदा देगों के आदिमियों में देख पड़नेवाली विशेष विंगों यातों का ध्यान से विचार करें तो हमें यह माफ मायूम हो जाता है कि उनके रूप-रङ्ग और स्वभाव आदि में परस्पर जो अन्तर है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर एक सा रहता जाता है । वे जो जुदा-जुदा तरह के रूप-रङ्ग और आकार देख पड़ते हैं सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से है । सबका मूल जन्म-स्थान एक ही है । विंगों विशेष कारणों से उनकी स्थिति में जो फेरफार होता गया है उनका परिणाम उनके वंशजों में परम्परा में धीरे धीरे दिखाई दिया है । वे भेद उम्रों के फल हैं । जुदा-जुदा देगों के आदिमियों में जो भेद देख पड़ते हैं वह सब उनके हाइ चाम में यहाँ तक बिख गया है कि यदि काम का कोई बच्चा किसी अपरिचित देग में पहुँचा दिया जाय और वही उम्र में



को प्रथा के अनुसार, उत्तका पालन-पोषण हो तो भी उत्तमें वे गुण भाये  
 दिना न रहेंगे जो फ्रांस के रहनेवालों में होते हैं । यदि यह सच है कि जित्त  
 साधारण नियम का दमने यहाँ पर प्रतिपादन किया वह स्वभाव और  
 बुद्धि दोनों के सम्बन्ध में घटित होता है, और यदि यह भी सच है कि  
 अनुप्य-जाति ने जुदा जुदा विषयों की कितनी विशेष क्रम से हो सोला है,  
 तो यह निर्विवाद है कि प्रत्येक दश में इन विषयों के अभ्यास को योग्यता  
 भी उतनी क्रम से पैदा होगी । यदि यह भी मान लिया जाय कि बाल्य में  
 इस विशेष प्रकार के क्रम से कोई लाभ नहीं, तो भी जित्त मार्ग से  
 तनम अनुप्य-जाति ने गमन किया है उतनी से बच्चों को भी ले जाने में  
 विद्या-दान के काम में सुभोगा इतर होगा । परन्तु बाल्य में यह विरोध  
 प्रकार का क्रम व्यर्थ नहीं । यह समझना ठीक नहीं है कि उत्तसे  
 कोई लाभ नहीं । अतएव यह इस सिद्धान्त का सफल कारण है कि  
 सारी अनुप्य-जाति और अलग अलग दर भादनों की शिक्षा का एक ही  
 क्रम होना चाहिए । प्रत्येक भादनों की उतनी मार्ग से जाना चाहिए  
 जित्तसे कि तनम अनुप्य-जाति ने गमन किया है । ये दोनों बातें साधित  
 की जा सकती हैं कि इतिहास की मुख्य मुख्य घटनायें जित्त क्रम से हुई  
 हैं उन्हें उतनी क्रम से होना चाहिए या; और इस क्रम के जो कारण हैं  
 वही अनुप्य-जाति और अलग अलग दर बच्चों के सम्बन्ध में भी एक से  
 घटित होते हैं । इन कारणों के वित्सार-पूर्वक वर्तन को आवश्यकता नहीं—  
 कोई इतरव नहीं कि वे ठरुस्ततवार बयान किये जायें । यहाँ पर इस  
 विषय में इतना ही कहना बत होगा कि अनुप्य-जाति के मन में हर विषय  
 को जित्तनी शिक्षा भाव वक्त प्राप्त की है तब, प्रकृति के सृष्टिरूपी खेती के  
 बीच में रह कर और इनको समझने की कोशिश करके, अनन्त वस्तुओं के  
 निज्ञान, गमन, अनुभव और कल्पना के द्वारा, एक निश्चित सीति से प्राप्त  
 की है । एक नियमित मार्ग से गमन करके उसे उत्तकी प्राप्ति हुई है । तो  
 क्या इससे यह नहीं जाना नहीं निरुत्तरा कि मन और सृष्टि में ऐसा सम्बन्ध है  
 कि सृष्टि-विषयक ज्ञान मन को और कितनी तरह हो ही नहीं सकता ? इस  
 दशा में, अर्थात् जब बच्चों के मन और सृष्टि में एक ही सम्बन्ध है तब, उत्ते

भी उस ज्ञान की प्राप्ति उसी तरह क्यों न होनी चाहिए—उसी मार्ग से मैं क्यों न जाना चाहिए ? ज़रूर उसी मार्ग से जाना चाहिए । क्योंकि मृत-सम्यन्धी बातें जानने के लिए उससे अच्छा और कोई मार्ग ही नहीं । ऐसे हमारी राय है कि शिचा के सबसे अच्छे तरीके का निश्चय करने में इस बात के विचार की बड़ी ज़रूरत है कि मनुष्य-जाति को शिचा और ज्ञान की प्राप्ति किस तरह होती गई । इससे हमें अपने इष्ट-साधन में बहुत मदद मिलेगी । सबसे अच्छी शिचा-पद्धति ढूँढ़ निकालने में हमें बहुत सुभीता होगा ।

## २२—(५) प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी व्यावहारिक बातें पहले सिखलाई जायँ, बारीक शालीय बातें पीछे ।

इस तरह की रोज़ से हमें जिन सिद्धान्तों का पता लगता है उनमें से एक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक विषय में—विद्या की प्रत्येक शाखा में—हमें मूल बातों के ज्ञान से प्रारम्भ करके सूक्ष्म बातों के ज्ञान को खोज जाना चाहिए । व्यावहारिक बातों का ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे शास्त्रीय बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । अर्थात् पहले अम्लीय बातें सीखनी चाहिए, फिर अम्लीय । मनुष्य-जाति की उन्नति जिस तरह हुई है उसका विचार करने में यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक शास्त्र—प्रत्येक ज्ञान—अपनी अपनी कला से पैदा हुआ है । जो शास्त्र जिस कला से सम्बन्ध रखता है उस शास्त्र की उत्पत्ति उसी कला से हुई है । जैसे एक आदमी हाँ, चाहे मारी मनुष्य-जाति हाँ, किसी भी विषय में गुरुत्व सम्बन्ध के लिए सबसे प्रथम उस विषय के अध्ययन से प्रारम्भ पड़ती है । बिना उस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन किए उसको गुरुत्व सम्बन्ध में नहीं आती । यही कारण है जो किसी विज्ञान के अध्ययन की उत्पत्ति के पढ़ते उसके व्यवहार और उन्नति के अध्ययन होते हैं । किसी विज्ञान की उत्पत्ति के पढ़ते उसके सम्बन्ध को बहुत मोटी व्याख्या में आनी चाहिए; उनका अनुभव होना चाहिए; और कोई गुरु

मोटे मोटे नियमों की कल्पना भी होनी चाहिए । बिना इन बातों के किसी विज्ञान की एकदम उत्पत्ति नहीं हो जाती । शास्त्रीय ज्ञान का नाम विज्ञान है । शास्त्र और विज्ञान प्रायः एकार्थवाची हैं । व्यवस्थित ज्ञान, शास्त्र कहलाता है । अतएव ज्ञान की व्यवस्था होने के पहले—उस सुव्यवस्थित बनाने के पहले—उसका कुछ अंश जरूर हो हमारे पास होना चाहिए । यदि थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से हो ही गा नहीं तो उसकी व्यवस्था ही कैसे होगी ? अतएव प्रत्येक विषय का आरम्भ अनुभव से होना चाहिए । तजरिबे से मोटी मोटी बातें सीख कर हर एक विषय की शिक्षा शुरू होनी चाहिए । अपेक्षित चीजों की देख-भाल के द्वारा उनसे सम्यन्ध रखने वाली बातों की बहुत सी पूँजी पास हो जानें पर वर्तक-विवर्तक करना और बुद्धि से काम लेना चाहिए । दृष्टान्त के तौर पर हम इस नियम का एक उदाहरण देते हैं । देखिए, इस समय व्याकरण की शिक्षा जो भाषा-शिक्षा के पहले नहीं, किन्तु पीछे दी जाती है, या चित्र बनाना सिखलाने के पीछे पदार्थों की दूरी के अनुसार चित्र के दृश्य में होने वाले फेरफार की बातें सिखलाने की जो रीति है, वह इसी नियम का फल है । आगे चल कर, क्रम क्रम से, हम इसके और भी उदाहरण देंगे और यह दिखलावेंगे कि कहां कहां इस नियम के अनुसार काम होता है ।

२३—( ६ ) जहाँ तक सम्भव हो वर्णों की अपनी बुद्धि की उन्नति आप ही करने के लिए उत्साहित करना चाहिए ।

जिस प्रधान सिद्धान्त का वर्णन ऊपर हुआ उससे जो एक और बात भी ध्यान में आती है वह इतने महत्त्व की है कि उसको आवश्यकता चाहे जितनी दृढ़ता से दिखलाई जाय, कम है । यदि कोई यह आप्रह करे कि वह बात अवश्य करना ही चाहिए तो भी अनुचित नहीं । वह बात यह है कि विद्याभ्यास करते समय, जहाँ तक हो सके, अपनी बुद्धि को खुद ही बढ़ाने के लिए यथे उत्साहित किया जायें । यहाँ से खुद ही अनुसन्धान कराया जाय—खुद ही खोज कराई जाय—और वर्तक-विवर्तक-द्वारा खुद ही नवीजे

निकलवाये जायें । जहाँ तक सम्भव हो उनको बहुत कम बातें साँचे जायें । जहाँ तक हो सके उनकी आदत सब बातें आप ही आप जाने दो डाली जाय । मनुष्य-जाति का सुधार सिर्फ़ अपनी ही शिचा से हुआ है । मनुष्यों ने अपनी शिचा की आप ही उन्नति की है । अपनी ही बुद्धि के स से प्रसिद्धि पाने वाले—अपने ही प्रयत्न से नामवर होने वाले—आदमियों के जो उदाहरण हम प्रति दिन देखते हैं उनसे यहो सिद्ध होता है कि जो किसी की इच्छा सबसे उत्तम फल-प्राप्ति की हो तो उसे इन्हीं लोगों के तरह अपने मन को शिचित करना चाहिए । जिन लोगों ने मदद के मासूली क़बायद के अनुसार शिचा पाई है, और जो मदद से हो से वा लयाल अपने साथ लेते गये हैं कि यदि किसी को शिचा मिल सकती है तो उसी पुराने ढर्रे पर चलने से मिल सकती है, उन्हें यहाँ को अपना क़म-पर आप ही बनने में ज़रूर निराशा देख पड़ेंगी । परन्तु यदि वे इस बात का विचार करेंगे कि यचपन में अपने आस पास की सारी चीज़ों का जो सबसे अधिक महत्व-पूर्ण ज्ञान वषे प्राप्त करते हैं उसे वे आप ही आप, बिना किसी की मदद के, प्राप्त करते हैं, यदि वे इस बात का स्मरण रखें कि वषे अपनी मातृ-भाषा आप ही आप सीख लेते हैं; यदि वे इस बात को साँचेंगे कि व्यावहारिक बातों के जिस ज्ञान और जिस उन्नति के मदद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उसे हर एक वषा अपने ही आप कितना प्राप्त कर ले है; जिसकी पूछ पाछ करने वाला कोई नहीं है ऐसे लंदन के किसी घरार लड़कें के विषय में यदि वे यह विचार करेंगे कि जिस बात पर यह उत्तर मिल जाता है उसमें उनकी बुद्धि कितनी उत्तमता से काम देती है, और यदि वे, इसी तरह, इस बात पर भी विचार करेंगे कि कितने आदमियों ने इस बात की इस बुरी शिचा-वृद्धि के वखेदों की से नहीं, किन्तु और भी बड़े बड़े विज्ञ-वाधियों से बिना किसी की मदद के, सिर्फ़ अपने बाहु-बल से, कुछ हाँ पाया है; तो वे समझ जायेंगे कि किसी साधारण बुद्धि के विद्यार्थी को जो एक दफ़े यह बतला देने से कि अमुक विषय अमुक कम और अनुकूल होने में मान्यता चाहिए, वह उसे बहुत ही बड़ी मदद से, सारी कठिनायियों को पार करके, सीख भेगा । ऐसा करने से उनके ध्यान में यह बात खरब

जायगी कि इन तरह से मारा रखना—इस तरह का अनुमान करना—  
 कोई ऐसा बात नहीं जिसे दुखि न स्वीकार करे। मरना ऐसा कौन आदमी  
 होगा जो इसी को अपने बचपन की देखभाल, सेवा, अनुमान और अनु-  
 मान करने अच्छी तरह देखे, या जो अपने उनके मनमन्य लायक है उनके  
 नियम में उन्हें नहीं चतुरता से कार्यवाही करने अच्छी तरह तुम, और जो  
 इन बात का विचार न हो जाय कि इसी की इन शक्तियों का उपयोग  
 यदि करते उनके मनमन्य लायक नियम नियमानों में अच्छी तरह बताया  
 जाय तो निम्न किन्हीं की मदद से यहाँ नियम सब उन्हें लागू करेंगे ? सब  
 की हर एक बात अनुमानों की सारे दिन जो बार बार कहते रहते हैं उन  
 का कारण सब को मूर्खता नहीं, किन्तु इनकी मूर्खता है—इनकी मददों  
 हैं। जिन बातों में सब का नियम लगा है और जिनकी मदद हो  
 उन्मादपूर्ण मानता है उनमें इन बातें क्या हैं—उन्हे इन बातें नहीं  
 लागू होते ! इन बातें ऐसी बातें नियमानों हैं जिन्हें, कठिन होने के कारण,  
 यद लागू हो नहीं सकता। इनमें वे बातें हैं जिनमें अच्छी नहीं मालूम। वे उनके  
 जीवन और जीवन सबों द्वारा तुमों में नहीं लागू करा वह इन बातों और  
 उन्माद के लिए में उन्हें उन्मादों उनके माल में होने के कारण है।  
 और जिनकी मदद हो नहीं कर सकता—जिनकी मदद लागू नहीं  
 है—उन्हे उन्मादों उनके माल में कर कर इन बातों मनमन्य  
 की सेवा कर रहे हैं। इनका मालिक यह होगा है कि सब के  
 में नियमानों में इन की माल है। कुछ से इनकी की मूर्खता  
 में मनमन्य के कारण, सबों की मनमन्य शक्तियों के नियम  
 है कि निम्न मनमन्य सब की मनमन्य शक्तियों के नियम  
 में यह सब बातें इनकी की उन्माद उन्माद नियम की नहीं मालूम।  
 इनका सब नियम और नियम का नियम के नहीं मालूम  
 यह नियम नियमों है कि सबों के उनके तरह नियमों के

चाहिए । तब हम यह समझते हैं कि उनकी शिखा का यही एक मुक्तित्व तरीका है । अपनीही अनुचित शिखा-पद्धति से, हम तरह, शोषे कुन्दज्ज्दन और विवरा बना कर उनकी कुन्दज्ज्दनी और लाचारी को अपनी शिखा-पद्धति का कारण मानते हैं । “हमारी शिखा-पद्धति क्यों है” ? इस लिए कि हमारे बच्चे आलसी, कुन्दज्ज्दन और चालाक हैं । तब हम इस तरह का कार्य-कारण-भाव बतलाते हैं । अतएव यह सिद्ध है कि जिस शिखा-प्रणाली को प्रचार को हम मिफारिश करते हैं उसे प्रतिकूल अनाड़ी अभ्यापकों को तजरिफे सामने रखना मुनासिब नहीं । यह बात समझता है वह यह भी समझ लेगा कि आदि से लेकर अन्त तक हम अपनी शिखा-पद्धति मृष्टि को क्रमानुसार बंटाटके निश्चित कर रखते हैं; जिस तरह बचपन में मानसिक गतिधियाँ आप ही आप अपनी उन्नति का लेती हैं उसी तरह, यदि समझ युक्त कर प्रबन्ध किया जाय तो, आप ही आप अपने आपही अपनी उन्नति कर सकती हैं, और यही एक तरीका ऐसा है जिससे स्वीकार करने से बच्चों की बुद्धि की मजसे अधिक बाढ़ हो कर उन्हें सर्वोत्तम कार्यशक्ति और प्रवीणता आ सकती है ।

२४— ( ७ ) अच्छी शिक्षा-पद्धति की कसौटी यह है कि उससे बच्चों को आनन्द और मनोरञ्जन हो ।

यदि किसी शिक्षा-पद्धति की परीक्षा दरकार हो तो हम प्रश्न में विचार करना चाहिए कि—“क्या वह बच्चों के मन में आनन्दबद्धि उत्पन्न करता है” ? वम, इस प्रश्न के विचार ही को परीक्षा की अनिवार्य कसौटी समझना चाहिए । यदि किसी को यह मन्दिर हो कि समुक्त गीत व अनुक्त श्रम, समुक्त गीति या समुक्त श्रम की अपेक्षा, ऊपर बतलाये गये नियमों के अधिक अनुकूल है या नहीं, तो हम कसौटी से हम बंटाटके का ले सकते हैं । व्यवहार में जाने के लिए चुनी गई कोई शिक्षा-पद्धति या गान्ध-दृष्टि से उचित न हो, तबानि यदि उसके प्रयोग से शिक्षार्थी व मनोरञ्जन न होना हो, या किसी दूसरी पद्धति की अपेक्षा कम लाभदायक हो तो हमें मुनासिब है कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि उसके भीतर व

## दूसरा प्रकरण ।

सम्यक् रत्नमाला के कारणों को भजना—उत्तम तनूना के विषय  
 हमारे दलों को भजना—वर्षों को नानात्मिक प्रवृत्ति अधिक विषय  
 है। दलों को भजना विद्यार्थियों के स्वाभाविक मुकाब पर न  
 करना अधिक दुर्लभ है। यह एक साधारण नियम है कि, स्वामी  
 नियमों में, जो काम अपनी राशियों के अनुसार होता है उसे करने  
 मुख मिलता है; पर जो काम गरीब-मन्य के लिए अच्छा नहीं होता  
 करने से कट मिलता है। यही नियम ज्ञानेन्द्रियों के सम्बन्ध में भी पाते  
 होता है। अतएव विद्यालयों में इन पर भरोसा रख सकते हैं। हमारे  
 लोगों नानाप्रवृत्तियों के विषय में यही यह नियम बहुत कम पाते हैं। हमारे  
 विद्यालय इनमें संदेह नहीं कि दुष्टि के या दुष्टि के इन लोगों के विषय में  
 जो बच्चों में होते जाते हैं यह प्रायः दूर दूर पर पाते हैं। बहुरा  
 बच्चे साधारण अध्ययनों को यह कह कर दिक् किया करते हैं कि बहुत  
 बहुत विषय को रिखा से हमारा जो प्यारा है, या बहुत बहुत विषय  
 को रिखा से हमें दिया है परन्तु इन प्यारों को—इन दिया को—स्वामी-  
 विक्रम तनूना बाहिर। यह अध्ययनों को दुर्लभापूर्ण रिखा-मिलाने का  
 तरह मिलता हो नहीं सकते। इससे बच्चे प्यारा जाते हैं और उन विषयों  
 से इनको दिया हो जाते हैं। संयुक्त गानक विद्वान् कहता है—“व्यक्ति  
 से मैंने जाना है कि बच्चे स्वभाव ही से चञ्चल होते हैं। उनमें और  
 आयुत से स्वाभाविक रूप होता है क्योंकि वे होते जाते परन्तु विरोधों  
 हैं। अतएव बच्चे प्यारे आयुतों को जाते से नमस्कार बाहिर कि उनके  
 आयुत का कारण दुरी रिखा है। अथवा, प्यारे दुरी रिखा नहीं है तो  
 उनके प्यारे हो नें कोई ऐसा बहुत है जिसके कारण वे आयुतों हो गये हैं।  
 नानात्मिक राशियों का अधिक उपयोग करने से हमारा मुख होता है। उत्तम  
 मुख को प्रान करने के लिए स्वभाव ही से इसे चञ्चल दिखते हैं। उनके  
 चञ्चल होने का यही कारण है, और कोई नहीं। नानात्मिक राशियों उन्हें  
 चञ्चल होने के लिए मात्र ही मात्र प्रेरणा करते हैं। उत्तम प्रेरणा से उत्तम-  
 दिव होकर वे चञ्चल करते हैं; और उन चञ्चलों से उन्हें मुख मिलता है।

क्योंकि जितनी स्वाभाविक बातें हैं कोई ऐसी नहीं जिससे सुख न मिले। यह सच है कि ऊँचे दर्जे की कुछ ऐसी मानसिक शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग तक मनुष्य-जाति में बहुत कम विकास हुआ है। ये शक्तियाँ केवल बड़े बड़े विद्वानों में जन्म के साथ ही कुछ अधिकता से पैदा हुई देखी जाती हैं। ये जरूर ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका उतना उपयोग नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। परन्तु ये शक्तियाँ अनेक शक्तियों के मेल से पैदा होने के कारण बहुत पेचीदा होती हैं। इसीसे प्रतिदिन की नियमित शिक्षा इनका उपयोग सब से पीछे होता है—इनके अमल की जरूरत सफ़ाई होती है। जब तक विद्यार्थी की उमर इतनी नहीं हो जाती कि शुरुआत दृष्टि रख कर भावी सुख-प्राप्ति के दृष्टान्त से तात्कालिक दुःख सहने का योग्यता उसमें आ जाय, तब तक इन शक्तियों का उपयोग करने का प्रयत्न जरूरत ही नहीं पड़ती। परन्तु जो शक्तियाँ इन शक्तियों का अपेक्षा में योग्यता की हैं उनकी बात दूसरी है। उनका उपयोग शुरू करने से—उनको काम में लाते ही—जो आनन्द होता है वही उनको उत्तेजित कर रहा है। सुख की प्राप्ति होने से विद्यार्थी स्वभाव ही से, बिना और किसी उत्तेजना के, उन मानसिक शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं। यदि प्रयत्न अच्छा हो—यदि सब बातें सुव्यवस्थित हों—तो उनके लिए इतनी उत्तेजना काफी होती है। यदि इन शक्तियों का उत्तेजित करने के लिए और उत्तेजना या साधन की जरूरत पड़े तो यह निर्भ्रान्त समझना चाहिए कि कहीं भूल हो गई है—जिस मार्ग से जाना चाहिए था उसमें तब तक भटक गये हैं। तबसे प्रति दिन अधिकाधिक स्पष्टता से इन बातों को साधित कर रहा है कि शिक्षा की हमारा कोई ऐसी रीति निकाय नहीं है जिसमें सबों का मनोरञ्जन ही नहीं, किन्तु आनन्द भी प्राप्त हो सके। इन प्रमाणों से भी यह बात साधित है कि शिक्षा की यही रीति सर्वोत्तम है।

## २५—शिक्षा-सम्बन्धी नियमों का व्यावहारिक विचार ।

ये शिक्षा-सम्बन्धी नियम यदि हमें तत्त्व-रूप में छोड़ देंगे तो हमें बहुत आश्चर्यों के मन में उनका यथार्थ महत्त्व न प्रतीत होगा।



ऐसा करने से उनका बहुत ही कम बज़न उन पर पड़ेगा । अतएव कुछ तो उदाहरण द्वारा उनके उपयोग को समझाने और कुछ उनके सम्बन्ध में और भी थोड़े से विशेष विरोध सूचनायें करने के लिए हम इस विषय का तात्त्विक दृष्टि से विचार करना छोड़ इसके व्यावहारिक विचार में प्रवृत्त होते हैं । अर्थात् खपाती ननतूवे की बातें न कह कर अब हम उन नियमों के अमल की बातें कहते हैं ।

## २६—बच्चों की शिक्षा गोद से ही शुरू होनी चाहिए ।

पेस्टलोज़ी का मत यह था कि किसी न किसी तरह की शिक्षा गोद ही से आरम्भ होनी चाहिए । जबसे उसने यह मत प्रकाशित किया तबसे आज तक इनकी सत्यता के विषय में लोगों की अज्ञा अधिकाधिक बढ़ती जाती है । जिसने इस बात को ध्यान से देखा है कि छोटे छोटे दुधपिये बच्चे अपने आप पास की चीज़ों को किस तरह टकड़की लगा कर देखा करते हैं वह अच्छी तरह जानता है कि शिक्षा का आरम्भ ज़रूर इतनी छोटी उमर में होता है । फिर चाहे उसे हम जान-बूझ कर आरम्भ करावें या नहीं । जो थोड़ा हाथ लग जाता है उसे हिलाना, झुलाना, पटकना और मुँह में रखना और हर तरह की आवाज़ को मुँह खोल कर सुनना उस शिक्षा का आरम्भ है जिसको पंद्रहवें कितां दिन बादनी अक्षत वारों का पता लगाता है, हिमाय लगानेवाला घन्टा और दखिन बना डालता है, उत्तमोत्तम धिन्न खींचता है, परम मनोहर गीत, पद और नाटक आदि की रचना करके उनके अभिनय में दर्शकों को प्रमत्त करता है, और तरह तरह के शान-घन्टा—सितार, मारदुम और बाँगा आदि का आधिष्ठातृ करता है । मानसिक शक्तियों का व्यापार, इन तरह, पढ़ने ही से आरंभ हो आरंभ शुरू होता है और ऐसा होना ही चाहिए । अतएव यहां पर इन बातों के विचार को ज़रूर है कि मानसिक शक्तियों का अत्यंत व्यापार शुरू करने के लिए बच्चों को ज़ुदा ज़ुदा तरह की जे मानसिक इस्तेमाल होता है उसे हमें पूरी पूरी पढ़पायी चाहिए या नहीं । इन बातों का "हाँ" के निरा और कोई उत्तर ही नहीं हो सकता । बच्चों को सब तरह की मानसिक शक्तों का अनुमील हमें ज़रूर ही हर

चीज़ है” । “अम्मा, इसे देख” । “अम्मा, उसे देख” । और यदि मूर्ख अम्मा उनसे यह न कह दे कि मुझे तंग न करो तो वे बराबर ऐसा ही किया करेंगे । यह बच्चों की आदत होती है । यदि वे रोके न जायें तो इस आदत को वे छोड़ना नहीं चाहते । देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब दाई के साथ बाहर घूमने जाते हैं तब प्रत्येक बच्चा, यदि उसे कोई नया फूल मिल जाता है, तो उसे लेकर वह दाई के पास दौड़ता है और उससे कहता है, देखो यह कैसा अच्छा फूल है । इतनाही करके वह चुप नहीं रहता; किन्तु वह दाई से भी कहला लेता है कि वह अच्छा है । देखिए, जब कोई लड़का कोई नई चीज़ देखता है तब कितने प्रेम और कितने उत्साह से वह उसका हस्त बयान करता है । उसके बयान को सुनने के लिए दिल लगा कर सुनने वाला भर कोई मिलना चाहिए । इन बातों से जो नतीजा निकलता है क्या वह बिलकुल ही साफ नहीं है ? क्या उसे ढूँढ़ने की भी कोई जरूरत है ? क्या इससे यह साफ नहीं मालूम होता कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार ही शिचा-पद्धति होनी चाहिए । अर्थात् बुद्धि का स्वाभाविक झुकाव जिस तरह जैसी शिचा माँगे उसी तरह वैसी शिचा देना चाहिए । मृष्टि-क्रम की रक्षा करके जो व्यवस्था जरूरी हो कर देनी चाहिए । प्राकृतिक क्रम में किसी प्रकार का उलट फेर न करना चाहिए । हाँ, उसकी सुव्यवस्था मात्र कर देना चाहिए । हर एक चीज़ के विषय में जो कुछ बच्चे कहें उन्हें सुनना चाहिए; किसी चीज़ के विषय में जो कुछ बच्चे कह सकते हैं उन्हें कहने के लिए हमें उनको प्रेरणा करना चाहिए; कभी कभी उनका ध्यान ऐसी बातों की तरफ खींचना चाहिए जो तब तक उनकी समझ में न आई हों, जिसमें यदि फिर कभी उन्हें उन बातों से साविका पड़े तो वे आपसी आप उन पर ध्यान दें; और, इसी तरह, धीरे धीरे, नये नये विषय उनके सामने रख कर और नई नई बातें बतला कर उन्हें इस लायक कर देना चाहिए जिसमें वे खुद ही इस तरह की जांच-पड़ताल पूरे तौर पर कर सकें । यदि माँ समझदार होती है तो वह, इस तरीके के अनुसार, देखिए, किस तरह अपने लड़के को पाठ देती है—किस तरह वह उसे पाठ पढ़ाती है । वह धीरे धीरे बच्चे को चीज़ों की सख्ती, नरमी, रङ्ग, रुचि ( स्वाद या

## दूसरा प्रकरण ।

ज्ञापिका ) और आकार आदि सीधे सीधे गुण-धर्मों का ज्ञान करा  
 इत काल में उसे बच्चे से भी मदद मिलती है: क्योंकि जहाँ उस  
 दफे बच्चे को शक्ती दिया कि वह चीज़ लाए, या वह चीज़ ला  
 तहाँ वह उसके पास वही चीज़ ला कर कहता है—“देखो यह ल  
 देखो यह सत्य है” । जितना जल्द नां इन गुणों के लुप्त शब्द  
 को बताती है उतना ही जल्द वह इन गुणों वाली चीज़ें उसके साम  
 ला कर रखता है । जो जो नई चीज़ें वह उसके पास लाता है उनमें  
 कोई नये गुण-धर्म उसे बताने हुए वो जो बातें बच्चे को पहले क  
 नाचूँ हैं उनसे नये गुण-धर्मों का भोजन मिला कर वह बताती है  
 ऐसा करने से बच्चे को स्वाभाविक अनुकरण-शक्ति की वृद्धि होती है  
 वह सारे गुण-धर्मों को क्या कम, एक के बाद एक, पाद करवा च  
 जाता है । जो गुण-धर्म बच्चे को नाचूँ हो जाते हैं उन्हें दोहराते स  
 यदि वही एक साथ दाव भुजने लगता है तो नां उससे पूछती है कि  
 चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसके विषय में तुम्हें और कोई बात नाचूँ है य  
 नहीं । इस पूछ पाछ की रीति को वह बराबर जारी रखती है । इस तरह  
 के प्रश्न बहुत करके वही कहते नहीं समझता । ऐसा होने पर थोड़ी देर  
 तक उसे उचुलन में डालकर और उसके न शक्ती सकने पर थोड़ी सी  
 उसको हँसी उड़ाकर वह नुती हुई बातें उसे शक्ती देती है । दो बार  
 दफे ऐसा होने पर बच्चे को खुद ही नाचूँ हो जाता है कि क्या करना  
 चाहिए । जब दूसरी दफे नां लड़के से यह कहती है कि इस चीज़ के  
 विषय में जो कुछ तुम्हने कहा उससे मैं अधिक जानती हूँ तब वही घबरा  
 ने आ जाता है । उस समय वह उस चीज़ को तरफ़ बड़े ध्यान से देखता  
 है; जो कुछ उसने नां से सुना होता है उसका मन ही मन विचार करने  
 लगता है: और प्रश्न सीधा होने के कारण उसे तुरन्त बत देता है । ऐसा  
 होने से बच्चों का ज्ञानपापी पर बच्चे को बड़ी नुती होती है और उसकी नां  
 भी उसकी नुती में शामिल हो जाती है । वह भी बच्चे के नाय सहानु-  
 भूति ( सहदर्दी ) दिखता है । ऐसा कि हर एक बच्चा करता है वह भी  
 यह जान कर कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, नुती के बारे में पूछे बहुत नहीं

समाप्ता । तब उसे यह इच्छा होती है कि इसी तरह के और भी प्रश्नों का उत्तर देकर मैं विजय की बढ़ाई नूटूँ । इससे नई नई चीजों के गुण-धर्म जानने की परीक्षा माँ के सामने देने के लिए वह उन चीजों की खोज करती है । जैसे जैसे बच्चे की मानसिक शक्तियाँ विकसित होती जाती हैं वैसे वैसे वह उसे एक के बाद एक नये नये गुण-धर्म बतलाती है और बच्चे का ज्ञान-सौमा की वृद्धि करती जाती है । सन्तो और नरमी का भेद बच्चे को समझ में आ जाने पर वह उसे सुरमुर और चिरुने का भेद बताती है । रंग समझ जाने पर वह जिला का ज्ञान कराती है और सीधी मासों बालों से गुरु करके कठिन बातों के ज्ञान तक वह उसे ले जाती है । इस तरह जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह अपने प्रथम हमला कठिन करती जाती है; उसके ध्यान और स्मरण-शक्ति के तार का हमला अधिकाधिक तानती जाती है; उसकी मनोरञ्जकता में बाधा न आने देने के लिए वह उसके समझने लायक हमेशा नई बातें बतलाती है; और उसे प्रश्न पूछ कर जिनका उत्तर यथा सहज में हो दे सके वह उसे हमेशा उत्तेजन दिया करती है । अर्थात् छोटी छोटी कठिनाइयों को हल करने के कारण मिली हुई जीत की बढ़ाई करके वह उसे सुरा किया करती है । प्रेमा करने में वह सिर्फ उस प्राकृतिक क्रम के अनुसार काम करती है जो क्रम इसके पहले बच्चों में आप ही आप विद्यमान था । सीखना शुरू करने के पहले ही जो शक्ति बच्चे में आप ही आप विद्यमान थी, और जिनकी प्रेरणा से यथा नई नई बातें आप ही आप सीखा करता था, उसी शक्ति के क्रम का माँ सिर्फ अनुकरण भर करती है । अथवा यों कहिए कि बच्चे की बुद्धि जो आप ही आप बढ़ रही थी उसकी बाढ़ को वह सिर्फ मदद करती है । या यह कहिए कि आप ही आप माँसारिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने में बच्चे के मानसिक झुकाव के अनुसार वह उसकी मदद करती है । अर्थात् जो कर्ताव माँ के साथ यथा करता है उसके ढँग को देख कर जो ढँग से वह भी बच्चे की मदद करती है । पूरे तौर पर मनुष्यों की देख-मान और परीक्षा की भावत बालन के लिए बच्चे के साथ माँ का एक तरह व्यवहार करना मनुष्य ही बहुत उत्तम बात है । इस मन्त्र की

सिद्धि के लिए यह तरीका सचमुच ही सबसे अच्छा है । इस तरह की शिक्षा का अभिप्राय ही यही है । पदार्थ-पाठ का उद्देश्य ही यही है । बच्चे को बतलाना एक चीज़ और दिखाना दूसरी चीज़, उसे जाँच-पड़ताल और देखभाल करने की आदत डालना नहीं कहलाता । इस तरह की शिक्षा देना—अर्थात् बतलाना एक चीज़, पर दिखाना दूसरी चीज़—मानों दूसरों के तजरियों को बच्चे के दिमाग में ठूसना है । ऐसा करने से आप ही आप शिक्षा प्राप्त करने की बच्चे की शक्ति प्रयत्न न होकर उल्टा निर्यत्न हो जाती है । अपने आप किये गये उद्योग में कामयाबी होने से जो खुशी होती है उससे वह बच्चे को बहिष्कृत रखती है । वह इस अव्यक्त रमणीय और हृदयहारी ज्ञान की एक नियमानुसारिणी निर्जोब रूढ़ि के रूप में लाकर बच्चे के सामने खड़ा कर देती है । अतएव उसे देख कर बच्चों की बहुधा यह समझ हो जाती है कि सब चीज़ों को प्रत्यक्ष देखने से कोई लाभ नहीं । इसका फल यह होता है कि बच्चे बहुधा पदार्थ-परिचय की शिक्षा से उदासोंन हो नहीं हो जाते, किन्तु उससे घृणा तक करने लगते हैं । इसके विपरीत, जिस रीति का उल्लेख ऊपर हुआ है उसके अनुसार शिक्षा देना मानों बुद्धि का खाद्य बुद्धि के पास तक पहुँचाना है; ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा रखने वाली बुद्धि के लिए ज्ञान-माग को सुलभ करके उसे एक सहानुभूतिकर्ता साधन या सहाय्या देना है; इन सब बातों के मेल से, हर एक चीज़ को खूब ध्यान-पूर्वक देखने-भालने की आदत डाल कर, यथार्थ और परिपूर्ण ज्ञान-प्राप्ति के प्रबन्ध को दृढ़ करना है; और जिस स्वतःसाहाय्य पर ( अपनी मदद आपही करने पर ) मन को भविष्यत् में अवलम्बन करना पड़ता है उस पर पहले ही से अवलम्बन करने का स्वभाव डालना है ।

२६—पदार्थ-पाठ में और अधिक चीज़ें शामिल कर लेना

चाहिए और अधिक समय तक उन्हें प्रत्यक्ष

दिखा कर शिक्षा जारी रखना चाहिए ।

पदार्थ-पाठ, अर्थात् चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखा कर उनके विषय में पाठ देने की चाल, जो इस समय साधारण तौर पर जारी है, सिर्फ़ बिलकुल बदल

ही न डालना चाहिए, किन्तु उसमें और अधिक चीजें भी शामिल कर लेनी चाहिए और उसे और भी कुछ अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। सिर्फ घर ही की चीज लड़कों को दिखाकर और उनके ही विचारों को पाठ देकर सन्तोष न करना चाहिए। उन्हें सेतों की, बागों की, झीलों की, खानों की और नदी या समुद्र के किनारों की भी चीजें दिखाकर उनके विषय की धारें बतलानी चाहिए। पदार्थ-पाठ की शिक्षा बचपन में प्रारम्भ हो में न बन्द कर देना चाहिए। उसे युवावस्था तक इस तरह जारी रखना चाहिए जिसमें प्राकृतिक-इतिहास-वेत्ता और विज्ञान-विद्यार्थी विद्वानों की तरह विद्यार्थी धीरे धीरे, पदार्थों की खोज और जांच-पड़ताल कर सकें, पर उन्हें यह न मालूम हो कि वे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इस काम में भी हमें प्राकृतिक श्रम का ही अवलम्बन करना चाहिए। नये नये फूलों को इकट्ठा करने से, नये नये कीड़ों को देखने से और नये नये फलफूलों और सीपियों को जमा करने से जो खुशी लड़कों को होती है उससे अधिक खुशी और कहां हो सकती है? इन बातों में मन लगाकर यदि हम लड़कों के साथ सहानुभूति प्रकट करें और उन्हें उत्तेजन दें तो इन चीजों के गुण-धर्म और बनावट आदि की परीक्षा जहां तक हम चाहे उनसे करा सकते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे सभी समझ सकते हैं। एक भी आदमी ऐसा न होगा जिसे इसमें कोई शक हो। हर एक बच्चे में शास्त्रवेत्ता ने, जंगलों और बागों में घूमते समय, यदि उसके साथ लड़के होते होंगे, देखा होगा कि किस उत्साह से वे उसके काम में मदद देते हैं; किस प्रेम से नये नये पौधों को वे उसके लिए ढूँढ़ ढूँढ़ कर लाते हैं; जब वह उन पौधों की जांच करता है तब किस तरह ध्यान से वे देखते हैं; और प्रश्न पर प्रश्न पूछ कर किस तरह वे उसे संग्रहित करते हैं। प्रकृति के रहस्य और उसका सच्चा मर्म समझने वाले बच्चों के पन्थ का जो पड़ा अनुयायी होगा वह जान लेगा कि प्रकृति के बतलाये हुए शिक्षा-यंत्र पर हमें नम्रता-पूर्वक गमन करना चाहिए। इस तरह इन्द्रियहीन पदार्थों के माने सादे गुण-धर्मों का ज्ञान हो चुकने पर, लड़कों से, इसी क्रम और इसी रीति में, उन सब पदार्थों की पूरे तौर पर परीक्षा करानी चाहिए जिन्हें वे

## दूसरा प्रकरण ।

घूमते फिरते प्रति दिन इकट्ठा करते हैं। उनमें जो बातें क  
पहले उन्होंने पर विचार होना चाहिए। पौधों में पहले पत्तु  
संख्या और आकार पर, और डंडियों और पत्तियों को बनाव  
देना चाहिए। कोड़ों नकोड़ों के विषय में पाठ देते समय पहले  
टांगों और सर्ग-ज्ञान कराने वाले नूत्यों की संख्या और उनके रं  
करा देना चाहिए। ये सब बातें जब अच्छी तरह उनको स  
जायें और ऐसा मान्य हो कि वे अब उन्हें कभी न भूलेंगे—हमें  
ध्यान में रखेंगे—तब धीरे धीरे उन्हें आगे की बातें पतानी  
पूनों की परीक्षा करते समय उनमें कंठर और गर्भवन्तुओं की संख  
आकार गोल हैं या दो भागों में बँटे हुए हैं, पत्तियों का कम और  
रचना—ये मानने मानने हैं या एक के बाद एक, डंडी से निक  
तने से, चिकनी हैं या बालदार, उनके किनारे भारे की तरह हैं  
साढ़े दांत हैं या वे लहरियादार हैं—इत्यादि बातें बतलानी चाहिए  
को इंग्रजाल करने समय गंगर के भाग, पंटे के परदे, पंखों के चिह्न  
के जोड़ों की संख्या, और छोटे छोटे अवयवों के आकार आदि का  
लड़कों को करा देना चाहिए। सारांश यह कि हमें पक्षों को हमने  
तरीक़ा दिखाने देना चाहिए जिसमें प्रत्येक बात को देख कर उसके वि  
ज्ञान-नम्यादन करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो जाय। अर्थात्  
मन में कुछ ऐसा उत्साह आ जाय कि प्रत्येक वस्तु को देख कर उन्हें  
इच्छा हो कि उनके विषय में जो कुछ कहा जा सकता हो वह सब हम  
मकें। लड़कों के बड़े होने पर, जिन पौधों के विषय में उन्होंने इतना  
प्राप्त किया है और इस लिए जो उनके इतने प्यारे और मनोरञ्जनपूर्ण  
गय हैं, उनकी रक्षा के उपाय यदि उन्हें मिलताये जायें तो बानों उन  
बहुत प्यारे होंगे। हमों तरह स्थान्तर होने से घरस्था में विद्यार्थी  
और कोठे आदि के बसों को रखने के लिए जो दब या मानान पड़ती हो  
है वे यदि लड़कों को दिखें जायें तो बानों उन पर और भी अधिक उत्साह हो  
लिया करने से जो लड़कों उत्सुकता के साथ से बड़ होकर और भी अधिक  
हमारे इच्छा मानेंगे। इन विद्यार्थी सब से लड़कों को बहुत ही अधिक

सुरी होती है । इसके हम खुद प्रमाण हैं । हम खुद इस बात को सरों-फिरोट देते हैं । इस सुरी में—इस आनन्दानुभव में—जड़के वीं चूर रहते हैं । वीं तरु कीड़ा के रूपान्तर आदि को उन्माहपूर्वक देख कर वे सुरा हुआ करते हैं । और यदि कहीं कांट-पतङ्गों के वर्णन का संघर्ष नो वे करते गये तो शनिवार को तीसरे पहर बाहर सैर करने में जो आनन्द मिलता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है । इस तरह का क्रम जाँ रखने से प्राणि-शास्त्र का अभ्यास करने में बहुत सुभांता होता है । यह इन इस शास्त्र की मानों एक उत्तम भूमिका है ।

### १०—चीजों को प्रत्यक्ष दिखा कर शिक्षा देने की रीति के विषय में लोगों के भ्रमात्मक विचार और उनका खण्डन ।

बहुत आदमी यह कहेंगे कि इस क्रम से शिक्षा देना समय और श्रम को व्यर्थ नष्ट करना है । इसकी अपेक्षा तो खड़कों से कापियाँ लिखाना या आना-पार्श्व, पहाड़े इत्यादि याद कराना अच्छा है । ऐसा करने से वे मानसिक काम-काज करने के लायक तो हो जायेंगे । इस तरह की तर्जुमों को—इस तरह के पत्राङ्गों को—सुनने के लिए हम खूब अच्छी तरह तैयार हैं । विद्या या शिक्षा में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, इस विषय में लोगों के ख्याल अब तक इतने अपक्व और उपयोगिता के विषय में उनकी समझ अब तक इतनी परिमित बनी हुई है, कि इस बात का विचार करके बहुत अफसोस होता है । बड़े दुःख की बात है कि विद्या और उपयोगिता के विषय में लोगों की समझ अब तक इतनी कच्ची है । ज्ञानेन्द्रियों को शक्ति शिक्षा मित्रों की ज़रूरत पर यदि कुछ भी न कहा जाय, और उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऊपर जिन उपायों का वर्णन हुआ है उनकी बाधना का विचार भी यदि एक तरफ़ रक्खा जाय, तो भी हम उन उपायों के द्वारा दो ज्ञानेन्द्रियों शिक्षा का पक्ष सिर्फ़ इसलिए जीने को तैयार हैं कि ज्ञानेन्द्रिय मान-पानि होती है । अतएव यदि इस तरह की शिक्षा से और कोई मान



न हो तो भी सिर्फ ज्ञान-प्राप्ति हो के लिए उसका दिया जाना इष्ट है । यदि लोगों को सिर्फ नागरिक अर्थान् शहरवासी बनना हो; या चुपचाप बैठे हुए अपने वही-खातों के पत्रे उलटना हो; या अपने निज के उद्योग-धन्धे को छोड़ कर और कोई काम न करना हो—यदि लोगों को लन्दन के किसी किसी नागरिक को तरह वही मान लेना मुनासिब हो कि किसी बाग में हुक्का या शराब पीते बैठने से बढ़ कर देहातियों के लिए और कोई आनन्द-दायक बात ही नहीं—यदि लोगों को किसी किसी तमल्लुकदार या नज्बाव की तरह वही कल्पना करना हो कि जङ्गल हमारी मृगया-भूमि (शिकारगाह) है; आपही आप उत्पन्न हुई वनस्पति उखाड़ फेंकने के लिए हमारी घास-फूस है; और जितने जानवर हैं उनके सिर्फ तीन भेद हैं—शिकार के जानवर, खेती में काम देनेवाले जानवर, और कांडे-मकोड़े—तो किसी ऐसी चीज़ का सोचना जरूर व्यर्थ है जिससे रुपये-पैसे रखने का गोलक या घंटी भरने, या मांस इत्यादि खाने की चीज़ें रखने का गोदाम परिपूर्ण करने में प्रत्यक्ष मदद न मिलती हो । परन्तु पेट भरने के लिए कुलियों की तरह दिन रात काम करने की अपेक्षा यदि दुनिया में कोई और भी अधिक अच्छा कर्तव्य हमारे लिए हो—यदि रुपया पैदा कराने की शक्ति के सिवा हमारे पास पास की चीज़ों का और भी कोई उपयोग हो सकता हो—यदि विषय-वासना वृत्त करने में अपनी शक्तियों की योजना करने के सिवा उनसे बढ़ कर अच्छे कामों में उनकी योजना करना सम्भव हो—यदि कविता, कला-कौशल, विज्ञान और दर्शनशास्त्र से प्राप्त होनेवाला आनन्द भी कोई आनन्द हो—तो आप ही कहिए, कि मृष्टि-सौन्दर्य और संसार के अद्भुत अद्भुत पदार्थों को देख कर उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जो वहाँ में स्वाभाविक होती है उसे उत्तेजना देना उचित है या नहीं ? उपयोगिता-तत्त्व का आज कल बड़ा जोर है । प्रत्येक चीज़ की योग्यता या अयोग्यता का परिमाण लोग उसके उपयोगीपन के हिसाब से करते हैं—उपयोगिता की कसौटी पर कस कर करते हैं । परन्तु जो लोग इस संसार में आसुर सिर्फ स्वार्थ-सेवा करके उसे छोड़ जाते हैं; पर चरा भर के लिए भी विचार नहीं करते कि यह संसार किस तरह का है, इसकी रचना कैसी है,

इसमें क्या क्या पदार्थ हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं । इस बात को हमें प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं जिन प्रमाणों से ऐसे स्वार्थ-मंत्रों को हम उपयोगिता-तत्त्व को सिद्ध करते हैं । यह बात धीरे धीरे मान्य हो जाने के जीवन के नियमों का ज्ञान और मनुष्य के स्वार्थ को धरना धरना का है । जीवन के नियम सिर्फ शरीर और मन से सम्बन्ध रखते हैं

हैं । उन सब में भी, किसी न किसी तरह, गर्भित रीति से उनको स्थापित कर रहे हैं । अतएव इन जीवन-सम्बन्धी नियमों को बिना अच्छी तरह समझ न तो खुद अपने और न सामाजिक कामों को भी कोई आदमी समझाई ठीक ठीक रख सकता है । अन्त में यह भी मान्य हो जाने के जितने सांसारिक पदार्थ इन्द्रिय-विशिष्ट हैं उन सबके लिए भी, यहाँ तक, जीवन-सम्बन्धी वही नियम है । उनके लिए कोई अलग नियम नहीं । सबके लिए एक ही नियम है । परन्तु सांघी सादी बातों में उन नियमों के सम्बन्ध का ज्ञान पहले प्राप्त किये बिना कठिन और अटपटी बातों में उनके सम्बन्ध का ज्ञान अच्छी तरह नहीं हो सकता । जब यह बात समझ में आ जायगी कि बाहर की चीजों से सम्बन्ध रखने वाली जिन बातों के जानने के लिए यथा इतनी उत्सुकता दिखाता है उन्हें अपने में उसकी मदद करके, और लड़कपन में इस तरह ज्ञान-प्राप्त करने के आदत डालने में उसे उत्तेजना देकर, मानों हम भविष्य में बच्चों के चित्त-ध्यान को उचित रीति पर होने के लिए ज़रूरी सामग्री पहले ही से दे रहे हैं । अथवा यों कहिए कि इस प्रकार बच्चों को कबो सामग्री इकट्ठी करने के उत्तेजना देकर मानों हम भविष्य में उनसे उन सामग्रियों का माझावाट विधि-विधान कराने का पहले ही से प्रयत्न कर रहे हैं । अथवा यह कहिए कि इन उत्तेजनाओं को मिश्रित रखे हैं जिनकी यदीकृत, किसी न किसी दिन, वे सामाजिक व्यवहारों और बर्तावों को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए काम में लगे बड़े बड़े और व्यापक नियमों को पूरे तौर पर महसूस हो में समझ लेंगे ।

## ३१—मानसिक शिक्षा के लिए चित्र बनाना सीखने की जरूरत ।

लोगों को धीरे धीरे अब मानसिक शिक्षा देना कि मन को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए । अर्थात् मानसिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह बात लोगों के ध्यान में आने लगी है । जिन अनेक चिदों को देख कर हम ऐसा कह रहे हैं उनमें से एक चिद यह है कि चित्र-कला का सिखलाना अब अधिकाधिक शिक्षा का एक अंश माना जाने लगा है । यह बात यहाँ पर एक बार फिर कह देनी चाहिए कि जिस रीति के अनुसार शिक्षा देने के लिए प्रकृति, अध्यापकों से दृढ़ता के साथ लगातार कहती आ रही है उसके अनुसार अन्त में वे अब शिक्षा देने लगे हैं । सब जानते हैं कि अपने आस पास के आदमी, नकान, पेड़ और प्राणि आदि के चित्र बनाने का प्रयत्न वर्षों आप ही आप बिना सिखलाये किया करते हैं । इस काम के लिए यदि उन्हें और कोई चीज़ नहीं मिलती तो स्लेट ही पर वे चित्र खींचने लगते हैं, या यदि कागज़ किसी से मांग मिल गया तो फिर क्या पूछना है । फिर उसी पर वे पेंसिल से चित्र खींचते हैं । जिन चीज़ों को देखने से बच्चों को सबसे अधिक खुशी होती है उनमें से चित्रों को पुस्तक भी एक चीज़ है । सचित्र पुस्तक खोल कर, आदि से लेकर अन्त तक, सब चित्र दिखाने में उन्हें जो खुशी होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता । और, दूसरे की नक़ल उतारने—दूसरे का अनुकरण करने—की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चों में होती है, और बहुत अधिक होती है, इससे उनके मन में तत्काल यह उत्साह पैदा हो जाता है कि वे खुद भी चित्र बनाना सीखें । इस तरह, अद्भुत अद्भुत चीज़ें देख पढ़ने पर, उन सबके चित्र बनाने का यत्न करते रहने से बच्चों की ज्ञानेन्द्रियों को अधिकाधिक शिक्षा मिलती जाती है—उनको अपने अपने काम की मशक होती रहती है । इस अभ्यास की बदौलत हर एक चीज़ को और भी अधिक यथार्थ और पूर्णरूप पर देख-भाल करने की शक्ति उनमें आ जाती है । इस तरह करते करते जांच, परीक्षा और आलोचना आदि करना खुद

अच्छी तरह आ जाता है और फिर भूलें नहीं देवों । इन्द्रियों के द्वारा जानने लायक पदार्थों के गुण-धर्मों से सम्बन्ध रखनेवाले अपने आविष्कारों की तरफ वैसे प्रयत्न-पूर्वक हमारा ध्यान रखाचता है और तुरन्त भी चित्र बनाते हैं । इस तरह, दोनों प्रकार से, जैसा शिचा की उन्हें सबसे अधिक जरूरत है वही मानों वे हमसे मांगते हैं ।

### ३२—बच्चों को चित्र रीचिना सिखलाने की रीति ।

मृष्टि की सूचनाओं के अनुसार जैसे अध्यापक लोग इस समय चित्र कला को शिचा का एक अंश समझ उसे लड़कों को सिखलाने लगे हैं उसी तरह यदि वे चित्रविद्या सिखलाने की रीति निश्चित करने में भी मृष्टि की सूचनाओं का खयाल रखते तो जितना लाभ उन्होंने लड़कों को पहुँचाया है उससे अधिक पहुँचता । पहले पहल किन चीजों का चित्र उतारने की बच्चे कोशिश करते हैं ? बड़ी बड़ी चीजों के, चित्र-विचित्र रङ्गीन चीजों के, ऐसी चीजों के जिनसे उन्हें विशेष आनन्द मिलता है—अर्थात् मनुष्यों के, क्योंकि उन्हीं से बच्चे अपने सारे मनोविकार सीखते हैं, गायाँ और कुत्तों के, क्योंकि उनमें बहुत सी मनोरञ्जक और उपयोगी बातें देख कर बच्चे उनको बहुत पसन्द करते हैं; घरों के, क्योंकि बच्चे हमेशा उनको देखते हैं और उनके आकार और जुदा जुदा भाग देख कर आश्चर्य करते हैं । इन्हीं चीजों के चित्र बनाने की बच्चे पहले पहल कोशिश करते हैं । अच्छा, चित्र बनाने में जो जो काम करने पड़ते हैं उनमें कौन काम ऐसा है जिसे करने में बच्चों को सबसे अधिक आनन्द होता है ? रंग भरने में । यदि कागज़ और पेसिल से अच्छी और कोई चीज़ नहीं मिलती तो इन्हीं दो चीजों से वे काम चला लेते हैं । पर यदि उनको कहीं रंगों का थरस और प्रग, अर्थात् रंग देने का कलम, मिल गये तो मानो उनको रङ्गाना मिल गया । चित्र बनाने के लिए इन चीजों को वे अनमोल समझते हैं । चित्र की आकृति की रखायें बनाने, अर्थात् रङ्गा रीचिने, की अपेक्षा रंग भरने की तरफ वे अधिक ध्यान देते हैं । रंग भरना वे पहले दर्जे का काम समझते हैं और रंगा रीचिना दूसरे दर्जे का; सिर्फ रंग भरने ही के लिए वे रखा

रखने को जरूरत समझते हैं। और, यदि, किसी किताय के चित्रों में रंग भरने को उन्हें आज्ञा मिल जाय तो उनके आनन्द का कहीं ठौर ठिकाना हो न रहे। पर चित्र-कला के अध्यापक लड़कों से पहले रखायें लिखवा कर आकृतियाँ बनवाते हैं और फिर उनमें रंग भरवाते हैं। इससे उनको ये बातें सुन कर जरूर आश्चर्य होगा। उन्हें हमारी बातें उपहासास्पद मानून होंगी। वे ऐसी बातें सुन कर हँसेंगे। क्योंकि आकृति बनाना सिखलाने के पहले वे लकोरें खींचना सिखलाते हैं; तब कहीं रंग भरवाते हैं। पर हमें विश्वास है कि चित्र-कला सिखलाने की जो रीति हमने यहाँ पर वर्णन की वहाँ मन्त्रों और उचित रीति है। जैसा पहले ही इशारे के तौर पर बतलाया जा चुका है, यहाँ को रंग का ज्ञान पहले देना है आकार का पोंछें। यह बात मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार है। इसे शुरू से ही समझ लेना चाहिए और बच्चों को आकार बनाना सिखलाने के पहले रंग भरना सिखलाना चाहिए। इस बात को भी शुरू ही से ध्यान में रखना चाहिए कि जिन चीजों को नकल की जाय (अर्थात् जिनके चित्र बनाये जायें) वह अमल से मिलती हुई हो। रंगों का देख कर यहाँ की नदी, हों, जंगल और गुच्छेदार पड़ुआ रंगों की अधिक प्रसन्न करते हैं। तब जो चित्र खींचने में कठिन हों और देखने में भी अच्छे न लगें उन्हें खींचना सिखलाने समय, प्राकृतिक उत्तेजना के तौर पर, बच्चों से कह देना चाहिए कि आगे तुम्हें इन्हीं चित्रों में रंग भरना होगा। लकोरें खींचने और आकार के परिवर्तन रंग भरने की सुगो से होना चाहिए। रंग भरने को उन चीजों का इनाम समझना चाहिए। जो चीजें देखने में अच्छी मानून होवों वही चित्र बनाने की कोशिश बच्चे खुद ही करते हैं। इनमें उन्हें उन्ने-देने रखना चाहिए। ऐसा करने से यह लाभ होगा कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि बढ़ा जायगा तब तब वे सोचेंगे सोचेंगे और हमेशा देख पड़ने वाली चीजों को अच्छी मानून देने लगेंगे। अतएव वे उनके भी बनाने का उद्योग करेंगे। इन तरह करते करते चित्र बनाने में इनका

हाथ बैठ जायगा और असल चीजों का साम्य उनके बनाये हुए चित्रों में अधिकाधिक आने लगेगा । आरम्भ में वच्चे जो चित्र अपने हाथ से बनाते हैं उनमें बहुत कम असलियत होती है । वे बहुत ही अस्पष्ट और बं कैड़े के होते हैं । परन्तु यह अस्पष्टता—यह भद्दापन—परिणतिवाद के नियमों के अनुसार ही होता है । अतएव ऐसे चित्रों को बेपरवाही का दृष्टि से न देखना चाहिए; उनकी तरफ दुर्लक्ष्य न करना चाहिए । चित्रों के आकार चाहे जैसे बेटंगे हों, कुछ परवा नहीं । रङ्ग भरने में चाहे जितना भद्दापन आ गया हो—उसे देखकर चाहे चक्षुशूल हो क्यों न पैदा होता हो—तां भी कुछ परवा नहीं । क्योंकि इस समय यह नहीं देखा जाता कि बच्चा प्रच्यं चित्र बनाता है या नहीं । देखा यह जाता है कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उन्नति करता है या नहीं—उम्मा हाथ बैठता जाता है या नहीं—पहले पहल वच्चे को अपनी उँगलियाँ अपने फाँयू में रखनी पड़ती हैं और आकार का भी धोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है—अर्थात् आकार-साम्य की कल्पना का भी धोड़ा बहुत अन्दाज करना पड़ता है । आरम्भ में कम यही बातें काफी समझी जाती हैं । इस उद्देश का सिद्धि के लिए इस तरह का अभ्यास ही सबसे उत्तम है । क्योंकि इस अभ्यास में वच्चे स्वभावही से आप ही आप प्रयुक्त हो जाते हैं । बिना मिसल्लायें ही वे इस तरह का अभ्यास करने लगते हैं और इसमें उनका मन भी लगता है । यह सच है कि पचपन में यथानियम चित्र खीचना सिखलाना मुमकिन नहीं । इससे क्या यह अर्थ निकलता है कि यदि वच्चे आप ही आप चित्र बनाने का कोशिश करें तो हम उन्हें बर्मा करने से रोकें या उनको अपेक्षित मदद देने से इनकार कर दें ? नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं । हमें मुनासिब है कि इस तरह वच्चों को अपनी ज्ञानेन्द्रियों और हाथों का उचित उपयोग करने देस हम उनको उत्साहित करें और उन्हें उम मार्ग पर ले जायें जिस पर चलने से उन्हें इस काम में सफलता होगी । इस विषय में उनके मार्गदर्शक बनना—उन्हें सुमार्ग दिखलाना—ही हमारा कर्तव्य है । यदि हम वच्चों को विशेष प्रकार की लुब्धियों के मग्ने आकारों पर रङ्ग भरने और मीथे मादे नक़्शों पर देगाँ को मर्यादा-मूचक रंगोंन रेखाये खींचने दें तो उससे वे

सुशो सुशो रङ्ग का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे । यही नहीं, किन्तु इससे उनको पदार्थों और देशों के आकार का भी अनायास ही थोड़ा बहुत ज्ञान हो जायगा और रङ्ग भरने में कलन या ब्रह्म को धीरे धीरे बराबर एक सा चलाना भी थोड़ा बहुत आ जायगा । बच्चों को भले घुरे चित्र बनाने का जो स्वाभाविक चाव होता है वह यदि, चित्र बनाने के लिए मनोरञ्जक और चित्तवेषक चीजें देकर, बैठा ही बना रक्खा जाय तो, भागें, यथानियम चित्र-कला सीखने का समय आने पर, वे इसके लिए ज़रूर पहले ही से तैयार रहेंगे । पर यदि ऐसा न किया जायगा तो चित्र-कला सीखने के इस सुभीते का और किसी तरह होना तब तक सम्भव नहीं । इससे समय की भी बचत होगी और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को तकलीफ भी न उठानी पड़ेगी ।

### ३३—चित्र-विद्या की वर्तमान प्रणाली और उसके दोष ।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह तत्काल ही मालूम हो जायगा कि चित्रों को नक़ल उतारना हमें पसन्द नहीं । प्रत्येक पदार्थ को न देखकर उसके चित्र को कापी करते बैठना हम अच्छा नहीं समझते । और, सरल, बद्ध और निश्च रेखाओं के बनाने की उस नियमानुकूल शिखा को तो हम और भी नहीं पसन्द करते जिनसे कोई कोई अध्यापक चित्र-कला का आरम्भ करते हैं । कोई कोई अध्यापक इन रेखाओं को व्याख्या बतला कर पहले ही से बच्चों को यथानियम चित्र बनाना सिखाते हैं । यह तरीका अच्छा नहीं । यह बहुत बुरा है । सोनायटो आफ् आर्ट्स (कला-विज्ञान-सनात) ने अभी हाल में कला-शिखा-सम्बन्धिनी एक पुस्तक-मालिका निकाली है । उसमें एक पुस्तक ऐसी है जिसमें चित्र-विद्या को प्रारम्भिक शिखा का वर्णन है । स्टेड की बात है कि सोनायटो ने इस पुस्तक में शुरू शुरू में पढ़ाई जाने वाली चित्र-विद्या की एक पुस्तक की प्रशंसा की है । इस विषय की जितनी पुस्तकें हमने देखीं उन सबमें, जहाँ तक सिद्धान्तों से सम्बन्ध है, उद पुस्तक बहुत ही बुरी है । इसे जान व्यक्त नामक एक नहु-

दिये जा चुके हैं। यदि उन नियमों के अनुसार शिक्षा देना मुनासिब हो तो यत्न में जब वरुण आप ही आप चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं तभी वे उनके चित्र-विद्या सिखलाने का प्रारम्भ होना चाहिए, और यह शिक्षा बराबर जारी रखनी चाहिए। यत्न में लड़के चित्र बनाने का जो धाराही भाव उद्योग करते हैं उसे उत्तेजना देनी चाहिए। वरुण का यह उद्योग सर्वथा उत्साह देने के लायक है। इस तरह आपही आप चित्र गीतों का उद्योग करते करते जब उनका हाथ कुछ जम जायगा और आकार-गुणि का थोड़ा ज्ञान हो जायगा तब मोटे तौर पर यह बात उनकी समझ में आ जायगी कि प्रकारों में मूर्तिमान् पदार्थों के तीन विस्तार या परिमाण दिशाएँ देनी हैं। इसके बाद, चीनवालों की तरह, कागज़ पर चित्र बनाने के प्रारंभ करें वरुण निष्फल होने पर, यह बात साधारण रीति पर उनकी समझ में आकर साफ़ ज्ञान अर्जित कि हमें किस तरह काम करना चाहिए—हमें किस तरह और कैसा चित्र बनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ यथार्थतया चित्र बनाना सीखने का इच्छा भी उनके मन में जागृत हो उठेगी। उस समय इन युवाओं की सहायता में उन्हें चित्रकला-मध्यस्था प्रारम्भिक शिक्षा शुरू करनी चाहिए जिसका काम, पदार्थों का प्रत्यक्ष देख कर वैज्ञानिक रीति में चित्र बनाना सिखलाने में, कभी कभी पड़ता है। यह मुझे कई बहुत लोगों का आश्चर्य होगा पर तत्रतिवे मैं मानूँ हूँ जायगा कि वह रीति साधारण गुंडों के किसी भा अड़के या अड़की की समझ में आती नहीं है। यही नहीं, किन्तु यह बात भी ध्यान में आजायगी कि इस रीति में चित्रकला सीखने में वरुण का मन भी लगता है। और वह एक विशाल दुकड़ को नीकट से इस तरह लगाइए कि वह संत पर अपना तथा वरुण ने कहा है कि : फिर उसे दिखाओ कि सामने कीजिए और उसके समक्ष कोई दृश्य या वस्तु और कोई साधारण वास्तविकता । वरुणों से कहिए कि वह अपनी दृष्टि को स्थिर रख कर बीच में कोई आकार स्वरूप में चित्र बनाये जिससे वह ना उस बात के जान 'अप' हो या कि चित्र उसके केंद्रों के दोष धारण करने लगता हो। तब उसमें कहिए कि वह अपने उस चित्र चित्रों को मिटा दे। ऐसा करने में उसे यह



होगा कि उसको खींचो हुई लकीरों से या तो वह चीज़ बिलकुल ढक गई है या वे लकीरें ही उस चीज़ की आकृति-रेखा या ढांचा हो गई हैं । इसके बाद उस कांच के दूसरी तरफ़ कागज़ रख कर उसे देखने को कहिए । इस तरह उसे समझा दोजिए कि जो लकीरें उसने खींची हैं उनसे वह चीज़ ठीक उसी तरह दिखलाई गई है जिस तरह कि उसने उसे देखा था । इससे यह बात भी उसके ध्यान में आ जायगी कि वे लकीरें ठीक उस चीज़ के आकार से ही नहीं जान पड़ती; किन्तु उन्हें उस चीज़ के आकार का ज़रूर होना ही चाहिए; क्योंकि उसने उन चीज़ की आकृति या ढांचे को देख कर ही उन लकीरों को खींचा है । इसके बाद कांच पर से कागज़ को हटा कर वह अपने इस विश्वास को और भी दृढ़ कर सकता है कि वे लकीरें सचमुच ही उस चीज़ की आकृति से पूरे तौर पर मिलती हैं या नहीं । विद्यार्थी को यह बात बिलकुल ही नई और आश्चर्यजनक मालूम होगी । इससे उसे इस बात का प्रत्यक्ष तजरिया हो जायगा कि किसी समतल जगह पर विशेष विशेष दिशाओं की तरफ़ खींचो गई विशेष विशेष प्रकार की ( अर्थात् न्यूनाधिक लम्बाई की ) लम्बी लकीरों से ऐसी लकीरें बनाई जा सकती हैं जिनकी लम्बाई और जिनकी दिशाएँ, दूरी के हिसाब से, जुदा जुदा हैं । धीरे धीरे उस चीज़ की स्थिति में अन्तर करते रहने से यह बात भी विद्यार्थी को बतलाई जा सकती है कि किस तरह कोई कोई लकीरें कम होते होते बिलकुल ही लुप्त हो जाती हैं और किस तरह दूसरी लकीरें दृष्टिगोचर होकर बढ़ती जाती हैं । समान्तराल रेखाओं का एक-केन्द्रान्तरित्व ही नहीं; किन्तु पदार्थों को प्रत्यक्ष देख कर उनका चित्र बनाने की जो विद्या है उसकी प्रायः सभी मुख्य मुख्य बातें, इसी तरह, समय समय पर, प्रत्यक्ष तजरिये से सिद्ध करके विद्यार्थी को बतलाई जा सकती हैं । यदि सब काम, बिना दूसरे की मदद के, अपनेही आप करने का स्वभाव विद्यार्थी का पड़ गया है तो सूचना देने की से किसी चीज़ की सिर्फ़ आँख से देखकर उसका ढांचा खींचने की वह सुरा से कोशिश करेगा । और सम्भव है कि थोड़े ही समय में, बिना किसी की मदद के, प्रायः वैसे ही चित्र बनाने का उत्साह उसमें जागृत हो जाय जैसे चित्र का

मनोरञ्जक समझते थे और ज्यामिति के प्रश्नों के सुलभान में दिलोजान से गूँढ़ जाते थे । अभा पिल्ले ही महीने हमने लड़कियों के एक ऐसे मदरसे का हाल पढ़ा है जिसका कुछ लड़कियाँ मदरसे की शिखा के बाद, घर आने पर, अपनी सुश्रा से ज्यामिति-शास्त्र के प्रश्न हल करने में लगे रहती हैं । एक और मदरसे के विषय में हमने सुना है कि वहाँ की लड़कियाँ इतने ही से मन्त्रोप नहीं करती, किन्तु उनमें से एक लड़की छुट्टी के दिनों में भी हल करने के लिए इस तरह के प्रश्न प्रार्थना-पूर्वक माँगा करती है । ये दोनों बातें हमने इन लड़कियों के अध्यापकों के मुँह से सुनी हैं । इस बात के ये बहुत ही मज़बूत प्रमाण हैं कि अपनी उन्नति आपही करना सम्भव है—अपनी शिखा आपही प्राप्त करना सम्भव है—और उससे लाभ भी बेहद है । विद्या की यह शाखा, अर्थात् ज्यामिति, साधारण प्रचलित रीति से सिखलाने में शुष्क नहीं, आमदायक भी, मान्य होती है । परन्तु यदि मृष्टिक्रम के अनुसार सिखलाई जाय तो, अत्यन्त मनोरंजक और अत्यन्त लाभदायक हो जाती है । मृष्टिक्रम के अनुकूल इस शाखा की शिखा को हम “अत्यन्त लाभदायक” इसलिए कहते हैं कि इससे ज्यामिति-शास्त्र का जो ज्ञान होता है सो तो होता ही है, परन्तु इसके कारण कभी कभी मन की अवस्था ही थोड़ा कुछ बदल जाती है—मानसिक वृत्तियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं । अनेक बार देखा गया है कि जो विद्यार्थी मदरसे की परम्परा-प्रचलित कृत्रिम के कारण, उसके गूढ़ और पंचांग नियमों के कारण, रटने इत्यादि की तरह की धकान पैदा करने वाली उमकी पद्धति के कारण और बहुत से विषयों को एक ही साथ दिमाग में ठूँसने के कारण अत्यन्त मन्दबुद्धि हो गये थे वही, जब उन्हें निर्जोब कड़ की तरह चुपचाप बिठना कर पाठ सुनाना बन्द कर दिया गया और गुरु साथ ममक कर हर एक बात की परीक्षा और शोध करने को उनकी आदत डाली गई, सहसा तीव्र-बुद्धि हो गये । अमाद-दीनवा युग शिखा में पैदा होती है । थोड़ी सी हमदर्दी—थोड़ी सी सदानुभूति—से ही वह कम हो जाती है और शिखा में सकलता प्राप्त करने के लिए अमाद-पूर्वक निरन्तर चेष्टा करने की आदत हो जाती है । अर्थात्

## दूसरा प्रकरण ।

जहाँ विद्यार्थियों को एक बार यह बात मानून हो जाती है कि बुद्धि काम करती है वहाँ उनकी मनोवृत्ति एक दम ही बदल जाती है वे बड़े उत्साह से उद्योग करने लगते हैं। तब वे समझ जाते हैं विलकुल ही अयोग्य नहीं—दम विलकुल ही नालायक नहीं—दम कर सकते हैं। इस तरह, धीरे धीरे, जैसे जैसे उन्हें कामयाबी के स्वादो होतो जातो हैं वैसे वैसे उनकी निराशा का नारा दबा जाता है दूसरे विषयों की कठिनाइयों पर इस बड़ादुरी से दृष्ट पड़ते हैं कि भी उन्हें जरूर कामयाबी होती है।

## ३८—ज्यामितिशास्त्र की शिक्षा को मनोरञ्जक और सुख-पात्र बनाने के विषय में अध्यापक टिंडल की राय ।

हमारे इन पूर्वोक्त लेख के पहले पहल प्रकाशित होने के कुछ हफ्ते प्रतिष्ठित विद्वान अध्यापक टिंडल ने "रायन इन्स्टिट्यूशन" नामक समझ एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय था—"विद्या की एक शाखा समझ कर पदार्थ-विज्ञान शास्त्र के अभ्यास का नदत्त"। उन्होंने उन्हीं बातों के पुष्टीकरण में कुछ प्रमाण दिये। इस विषय में जो कुछ उन्होंने कहा है अपने निज के अनुभव से कहा है। अतएव उनका कथन इतना नदत्त का है कि हम उसका अवतरण, यहाँ पर, दिये बिना नहीं रह सकते। वे कहते हैं:—

"चित्त मनस का मैंने जिक्र किया हम मनस जो काम में लिपुर्ग में अपने से एक काम में यह भी था कि काम को मुझे गणित नियमाना पड़ा था। उनकी शिक्षा देने में मैंने प्रायः हमेशा यह देखा कि जब पुँठि और प्राधान ज्यामिति की शिक्षा लड़कों को मूल समझ कर दी जाती थी तब उनके लड़कों का मन बहुत समझा था। इन विषयों की बातें अपनी ही बुद्धि के महारसों के प्रयोगों का अगर अपने ही मन से देने को ऐसे बहुत समझ करते थे। इस तरह उनके काम में मैंने उनका मूल मनोरञ्जन देखा था। मेरी भावना थी कि मैं लड़कों को किसरी शिक्षा न

दे कर जो बातें उस शिचा से सम्बन्ध न रखती थीं उन्हें हल करने के लिए उनसे यह कहता था कि तुम अपनी बुद्धि से काम लो—तुम हो संत समझ कर उनका उत्तर दो । पुरानी राह छोड़ कर नई पर जाने के लिए पहले तो लड़कों को अक्सर कुछ बुरा लगता था; उन्हें ऐसा मानूस होता था जैसा कि एक बच्चे को अपरिचित आदमियों के बीच में छोड़ देने के मालूम होता है परन्तु मैंने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिम्मे पर बात हमेशा एक सी बनी रही हो । विद्यार्थियों को इस नई राह पर जाने में उन्हें जो अप्रसन्नता होती है वह बहुत दिन तक नहीं रहती; शीघ्र ही जाती रहती है । जब कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही निराश हो जाता था तब मैं उसे न्यूटन की याद दिला कर उत्साहित करता था । न्यूटन कहा करता था कि मुझ में और दूसरे आदमियों में जो अन्तर देख पड़ता है उसका कारण मेरा दीर्घ उद्योग और विशेष धैर्य है । इन्हीं गुणों के कारण यह मानूस होता है कि और लोगों से मुझ में विरोधता है । यही बात मैं निराश हुए विद्यार्थी से कहता था । अथवा मैं उससे प्रथम के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी मिराबो की कथा कहता था । एक दफे इस तत्त्ववेत्ता के नीकर ने कभी यह कह दिया कि अमुक बात असम्भव है । इस पर उसने नीकर को बहुत फटकारा और हुक्म दिया कि इस वाहिवात शब्द (असम्भव) को फिर कभी मुँह से न निकालना । इसी की याद दिलाकर मैं विद्यार्थी को धीरे से दिलाता था । इस तरह डाढ़स बँधाने से, सुरा होकर, मुमकुराते हुए, वह फिर अपना काम करने लगता था । उसके मन में कामयाबी होने का मन्त्र शायद इतने पर भी बना रहता होगा, पर उसकी मुख्यचर्या से यह बात साफ़ मालूम होती थी कि फिर प्रयत्न करने का उसने हठ सक्त कर लिया है । कुछ देर में मैंने इसी विद्यार्थी की आत्म की चमकते हुए देखा और आनन्दातिरेक से यह भी कहते हुए सुना कि—“मास्टर साहब, मैं समझ गया” । इस समय उसे जो सुरा हुई वह बिल्कुल उसी तरह की सुरा थी जिमके कारण अरगामीडस ७ आत्म-विस्तृत होकर चिन्ता उठा था कि

\* ईसा के ई.ई. ३०० वर्ष पहले ग्रोस में अरगामीडस नाम का एक मछली-पकवान था गथा है । मिराबूत के हाथों हीने ने मोने का एक मात्र मोटा बिदा था यही पक्ष

“मुझे वह तरीका मान्य हो गई” । हाँ, भेद इतना ही था कि भरशोमोडस को लुरा का वित्तार कुछ अधिक था । इस प्रकार लड़कों को यह ज्ञान हो जाने से कि हम भी कुछ बुद्धि रखते हैं—हम में भी कुछ शक्ति है—बहुत लाभ हुआ । इस बात को मान्य हो जाने से लड़कों का उत्साह इतना बढ़ गया कि घोंड़े हो दिनों में उस छास को आश्चर्यजनक उन्नति हो गई । मेरा अकस्तर यह नियम था कि मैं छास के लड़कों को अधिकार दे देता था कि चाहें तो वे कित्ताव में दो हुई शकलें हल करें और चाहें उन शकलों के हल करने में अपनी बुद्धि को परीक्षा करें जो कित्ताव में नहीं दो हुई हैं । परन्तु मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मान्य जिसमें लड़कों ने कित्ताव शकलें पसन्द की हों । जब मैं समझता था कि लड़कों को मदद दरकार है तब हमेशा मदद देने को तैयार रहता था । पर मदद देने की बात सुनते ही लड़कों को यह कहने की आदत तो पड़ गई थी कि “नहीं, नहीं, हमें मदद दरकार नहीं” । वे मदद लेने से हमेशा इनकार कर देते थे । अपनी निज की बुद्धि के बल पर प्रश्नों के हल करने से प्राप्त हुई जीव के निष्ठास को उन्हें चाट लग गई थी । इससे वे हमेशा यही चाहते थे कि और भी विजयों का पथ उन्हें नृतने को मिले । मैंने उन शकलों को—उन आकृतियों को—बुद्ध देता है जिनको उन्होंने दीवारों पर लुरच कर या खेल की जगह गड़ी हुई लकड़ियों पर खोद कर बनाया है । मैंने और भी ऐसे ही अनन्त उदाहरण इस बात के सूचक देखे हैं कि उनको इस विषय का कितना चतका है । और वे इसमें कितना मनोयोग देते हैं । यदि आप मेरी बात पूछें तो मैं बिलकुल ही नवसिखिया था । शिक्षा के काम में मुझे कुछ भी वज्र-रिया न था । मेरी दशा उस चिड़िया की ऐसी थी जिसके पर और बाल

था कि उसके मोटे या सरे होने की परीक्षा बिना उसे तोड़े हो आप । इन बातों को उसने भरशोमोडस से कहा । वह बहुत हैरान रहा । पर ऐसी कोई बुद्धि उसे न सूची । एक दिन वह गुप्तबन्धने में रहा था कि पृथ्वी इन्हीं तरीकों इनके ध्यान में आ गई । इस समय बंशेरी की शान में वह यह कहने हुए कि—“मुझे वह तरीका मान्य हो गई” बड़ा ही गुप्तबन्धने ने निश्चय माना । स्वर का स्तर इन्हीं ध्वनियों से है ।

अभी निकले हों। जर्मनी वाले जिसे बालकस्थ्यापन कहते हैं उसके निज का मुझे कुछ भी ज्ञान न था। परन्तु इस लेख के आरम्भ में जिन वस्तुओं जिन्हें मैंने किया है उनको मैंने मजबूती से पकड़ रक्खा था—उनके आधार को मैंने कभी अपने हृदय से दूर नहीं होने दिया। ज्यामिति, साधारण शिक्षा का एक माधन मात्र है। शिखा का वह कोई स्वतन्त्र विषय नहीं। इन बातों को सूख समझ कर मैंने अपना शिखा-काम जारी रक्खा। इस काम में मुझे यश मिला—मैं सूख कामयाब हुआ। और मेरे जीवन के सपसं भरी आनन्ददायक घंटों में कुछ घण्टे इस बात को देखने में खर्च हुए कि पूर्ण शिखा से शिखा देने से बच्चों की मानसिक शक्तियाँ सूख असादित होकर शिखार के साथ आनन्दपूर्वक वृद्धि पाती हैं।

### ३६—ज्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा को बहुत वर्षों तक जारी रखना चाहिए और कम-कम से कठिन आकृतियों का बनाना सिख- लाना चाहिए।

ज्यामिति-शास्त्र की इस प्रयोगात्मक शिक्षा में प्रभों का इतना समूह बना रहना है जिसको सोचना नहीं है। और और विषयों के साथ इसकी शिक्षा होती तक होनी चाहिए। शुरू-शुरू में शक्तों बनवा कर जैसे इस गण्य की शिक्षा दी जाती है वैसे ही यदि भाग भी किया जाय — यदि वह कम दक्षता जारी रखी जाय—तो बहुत अच्छा हो। जब घन, घट्टक-रक और गूनी तथा प्रिम् (छेदित-घन-शेथ) के भिन्न भिन्न घनेक आकारों के अणु-दण्ड जान हो जाय तब आदग-कलक और विगति-कलक और अरिक्त कठिन आकृतियों की शिक्षा देनी चाहिए। ये आकृतियाँ गयी हैं कि छोटे कागज के एक दो टुकड़ों को काट कर इनके बनाने के लिए जिन दन्त-कौशल इस्तेमाल होता है। इन आकृतियों का बनाना आसान है पर व्यावहारिक तौर पर शिक्षार्थियों को ज्ञाना प्रकार की ऐसी परिदृष्टि प्रदान किया निम्न-दन्तों परीक्षित हो विज्ञान में देखी जाती है। उदाहरण के लिए

उन्हें एक ऐसी धन आहूत है जेनी आदि जिनके कोने छोट दिये गये हैं । फिर एक ऐसी जेनी आदि जिनके सिनारे के भी कोने छोट दिये गये हैं और एनीमूव कोने भी छोट दिये गये हैं । इनके बाद अष्ट-कउक और अनेक प्रकार के प्रिन्स, रूबेन कोने इत्यादि छोट कर, जेने आदि और उनका धनना सिनारना आदि । धनने के समय धानुओं और ननकों (चाँसों) के जो अनेक आकार होते हैं उनको नकल करने में—जहाँ के नरग कागज़ के दुकड़े काटने में—गनित-विद्या को मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान महत्त्व ही में हो जाता है ।

४०-ज्यामिति की प्रयोगात्मक शिक्षा के द्वारा  
सर्वोत्तम शिक्षा होनी चाहिये ।

इस तरह के व्यवहार में बहुत सा समय खर्च करने पर सामान्य लोग  
में क्या-किसी निमित्तों के कारण कोई कठिनाई न पड़ेगी। यह एक ऐसा बात है  
कि इनके व्यवहार को कोई कठिनाई नहीं। इस बात को कौन न भीकार  
कहेगा कि यही का व्यवहार यही तक ही पहुँच पर समय ही में ये वैसा-  
निक लोग में क्या-किसी निमित्तों के कारण कोई कठिनाई न पड़ेगी।  
सामान्य के व्यवहार में किसी करने को सामान्य लोग ही और बहुत बहुत  
करने को लोग में बहुत बहुत परिणाम होता है। इनको भी यही बहुत  
कामना करते करने ही में रहती है। इस कारण सामान्य लोग में क्या-किसी  
निमित्तों में करते यह जानून होता है कि जिस प्रकार का करने हुए में  
कामना करता है, लोग के निमित्तों की गलती को नष्ट करना करने  
के ऐसे सामान्य है जिसका वह एक करते रहा रहती का। इनको कुछ करवाने  
हमें के कारण—इनको कुछ को लोग निमित्तों के कारण—लोगों  
सामान्य में के ऐसे सामान्य निमित्तों के कारण, एक एक को, एक के एक एक,  
सामान्य लोगों के एक एक है। यही नहीं, बहुत एक निमित्तों के  
लोगों की एक एक सामान्य के कारण होता है—यह लोग करवाने लोग  
का सामान्य लोग है। कभी कभी उनके एक के लोगों के लोग सामान्य  
लोगों के करते लोग का होता है। एक के एक लोग है। एक एक

वो नियम ऐसे हैं जो मयसे अधिक महत्त्व के हैं, पर जिनको मयसे भी पररा की जाती है। अतएव उनके महत्त्व का ठीक ठीक अन्दाज़, जो त्र को योग्यता को हृत्पटल पर ठीक ठीक अङ्कित, होने के लिए उनके शिष्टा के कुछ अधिक कहने की ज़रूरत है। उनमें से पहला नियम यह है कि स्त्रिय में, बचपन और जवानी के बीच में, और जवानी में भी शिष्टा को री पड़ति जारी रखना चाहिए जिससे अपनी उन्नति आप ही हावी करे। अर्थात् ऐसी प्रणाली से काम लिया जाय जिसमें आप ही आप, बिना दूसरों की मदद के, शिष्टा मिलती जाय। इसी की जाँच का दूसरा नियम यह है कि शिष्टाभ्यास में मनोवृत्ति हमेशा आनन्दित बनी रहे। शिष्टार्थ में कल गिन काम लेने में बराबर उसका मनोरंजन होता जाय। शिष्टा या पुष्प न पैदा होना चाहें। यदि यह बात मान ली जाय कि मनोवृत्ति के नियमों के अनुसार शिष्टार्थ को रीती मानी से कठिन बातों का, अत्यन्त दृढ़ मन कल्पनाओं का, और धर्मी से धर्म का ज्ञान करा देना ही आवश्यक है तो तब दो बातों से इस विषय की जाँच की जा सकती है वे यही हैं कि ( १ ) कान आपही आप उपायन करना चाहिए और ( २ ) उसके उपायन में विनम्रता प्रकटित रहनी चाहिए। यही दो ऐसे मापन हैं जिनसे यह बात जानी जा सकती है कि मनोवृत्ति के नियमानुसार शिष्टा हो रही है या नहीं। यदि यहाँ मापन में उन व्यापक नियमों का समावेश होता है जिनके अनुसार मानसिक शक्तियों का वृद्धि होती है तो दूसरे में उन बातों का समावेश होता है जिनमें मानसिक शक्तियों का बर्तनशीलता का भी मदद मिलती है। इसका कारण यह है, और यह विनम्रता प्रकट है, कि यदि हमारा शिष्टावर्तन का काम इस तरह चलता जाय कि उसके मय शिष्टा, बिना किसी की मदद के, शिष्टार्थ आपही आप, एक ही बार में, एक ही बार में, सीधे मय, तो यह काम ज़रूर ही उस काम के अनुसार होय जिनके अनुसार मानसिक शक्तियों बढ़ती हैं। और इन शिष्टाओं का यह है कि एक एक, अन्तर्गत यदि शिष्टार्थों के लिए मय माना जाय है—यह शिष्टा का उद्देश्य है—तो यह मापन ज़रूर है कि इस काम में शिष्टा का काम है कि और शिष्टा का काम है कि नहीं है। और यह है कि शिष्टा का काम है कि नहीं है।



नानतिक शक्तियों को स्वाभाविक रीति से जान में लाने को । अर्थात् इस तरह नानतिक शक्तियों पर बिना किसी प्रकार का ध्यान डाले ही विद्यार्थी सब बातें सोच सकता है ।

## ४३—आपही आप बुद्धि को बढ़ाने वाली शिक्षा से और और लाभ ।

शिक्षा का ऐसा कम रखने से कि बुद्धि का विकास आप ही आप होगा जाय, इतनाही फायदा नहीं होता कि जो विषय हमें सोचने पड़ते हैं उनको हम पर्याप्त सोचते हैं । उससे और भी कई फायदे हैं । एक फायदा तो यह है कि इस तरह के शिक्षा-क्रम से मन पर जो संस्कार होते हैं वे बहुत स्पष्ट होते हैं और हमेशा बने रहते हैं । यह बात शिक्षा के साधारण तरीके से कभी नहीं हो सकती । जो ज्ञान विद्यार्थी आप ही आप, अपने ही परिश्रम से, प्राप्त करता है—उदाहरण के लिए कोई ऐसा प्रश्न सुनिए जिसे उत्तरने बुद्धि हल किया है—बहु, अपने ही पर्याप्त से विजयों को कर प्राप्त किए जाने के कारण, उत्तको निज की सम्पत्ति सा हो जाती है । अतएव जैसा वह इस तरह उसके हृदय पर वस्तुतः सा हो जाता है वैसा और किसी तरह नहीं हो सकता । बिना किसी की मदद के किसी बात में ज्ञानयात्रा होने के लिए मन को परिश्रम देने और बुद्धि को एकत्र करने की इच्छा पड़ती है । और जब विजय प्राप्त हो जाता है तब आनन्द भी लूब होता है । परिश्रम, एकत्रता और आनन्द निज कर उस बात को विद्यार्थी के लुवि-पटल पर इस नज़रों से अङ्कित कर देते हैं कि अभ्यास से तुन कर या किसी पुस्तक में पढ़ कर उस तरह उस बात को अङ्कित होना कभी सम्भव नहीं । यदि उसे ज्ञानयात्रा न हो, तो भी उस बात को मन करने के लिए उत्तने जो कोशिश की होती है और उत्तको नानतिक शक्तियों ने जो और लगाया होता है उसके कारण, अब उसे वह बात बहुत ही जाती है तब वह उसे इतनी अच्छी तरह याद हो जाती है जितनी कि छः दस सालों से भी याद न होती । फिर इस बात को भी न भूलना चाहिए कि इस तरीके से शिक्षा देने से जो ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है वह उसे लगातार पर्याप्त

इकट्ठा करता है, कठिनाइयों को पार करने में हमेशा धीरज देता है, प्रेम कामयाबी होने पर बच्चों को सुख देता जो सुख भी सुखी मनाता है—उसे बच्चे जरूर पसन्द करते हैं। यही नहीं, किन्तु यदि उसका बर्ताव कलस ऐसा ही घना रहा तो उसे वे प्यार तक करते हैं—उसे प्राणों से भी प्रीति समझते हैं। जो अध्यापक बच्चों को मित्रवत् मान्य होता है—जो उनके लक्ष मित्र की तरह यत्नाव करता है—उसका दबाव बच्चों पर उस अध्यापक के दबाव से बहुत अधिक पड़ता है जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं या जिसे विषय में वे प्रेमभाव नहीं रखते। पहले प्रकार का दबाव दूसरे प्रकार के दबाव की अपेक्षा विरोध हितकर और दयादर्शक है। इसका विचार करने में यह बात जरूर ध्यान में आ जायगी कि शिखा देने की पद्धति सुलभ और मनोरंजक होने से जो अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं वे उससे होनेवाले प्रत्यक्ष लाभों से कुछ कम नहीं हैं। जिस पद्धति के अनुसार शिखा देने की हम मित्र-रिश्ता करते हैं उसके विषय में यदि कोई यह शङ्का करे कि उसका प्रचार करना—उसे व्यवहार में लाना—असम्भव है तो उसे हम पूर्ववत् यही उत्तर देंगे कि सिर्फ़ ख्याली नियमों के अनुसार—सिर्फ़ वास्तविक सिद्धान्तों के अनुसार—ही वह पद्धति सची नहीं साबित होती, किन्तु तजरिबे से भी वह सची साबित होती है। सिद्धान्त और तजरिबा, दोनों से, यह बात निर्भान्त सिद्ध होती है कि यदि कोई पद्धति सची और मृदु-क्रम के अनुकूल है तो यही है। पेस्टलोती के समय से लेकर आज तक जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध अध्यापक हो गये हैं उन्होंने इस पद्धति को सही होने के विषय में जो रायें दी हैं उनको हम पहले ही लिख आये हैं। उनमें, एडनबर्ग-विश्वविद्यालय के अध्यापक, पिल्लन्स, की राय भी शामिल कर लेना चाहिए। वे कहते हैं—“जिम रीति से बच्चों को शिखा दी जानी चाहिए उस रीति से यारी दी जाती है तो वे खेलने में जितना सुख रहते हैं उतना ही मदरसे में भी सुख रहते हैं। मदरसे में उससे कम सुख तो शायद ही रहते हों, उन्नी, वहाँ वे बहुत अधिक सुख रहते हैं। दौड़-धूप के खेलों में शारीरिक शक्तियों की कसरत से उन्हें जितना आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा मानसिक शक्तियों की उचित कसरत, अर्थात् योग्य शिखा, से उन्हें अधिक आनन्द मिलता है”।

## ४६—उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी लाभ की सम्भावना ।

अन्त में हम इनका एक और कारण दबलाना चाहते हैं कि क्यों हमें ऐसे तरीक़ों से शिक्षा देने चाहिए, जिनसे बच्चों की शिक्षा आप ही आप होखी जाय और उनके साथ ही उन्हें आनन्द भी मिलता जाय । यह कारण यह है कि मदरसे में विद्याभ्यास करने की रीति जितनी अधिक सुगम्य होगी, मदरसा छूटने पर उन्हें अधिक दिनों तक उसकी याद दली रहेगी । यह बहुत सम्भव है कि शिक्षा की रीति मनोरञ्जक होने से शिक्षा प्राप्त करने का भार, मदरसा छोड़ने पर भी, बना रहे । इसीलिये हम इस बात पर जोर देते हैं कि आप ही आप शिक्षा प्राप्त करने और उसके द्वारा शिक्षा-पद्धति को सुगम बनाने की बड़ी ज़रूरत है । अब तक हमने शिक्षा-प्राप्ति से जुड़ा करते रहेंगे तब तक उनको यही इच्छा रहेगी कि, आचार्य और माँ-बाप का दशरथ दूर होना ही, पढ़ना नियमावली कर दें । परन्तु यदि शिक्षा की रीति ऐसी होगी कि उनसे स्वाभाविक तौर पर आप ही आप मनोरञ्जन होगा और आनन्द भी मिलेगा तो दूसरों को दशरथ-भाव बर्तन पर न रहने पर भी—माँ-बाप और अध्यापकों का दशरथ दूर हो जाने पर भी—वे उसे जारी रखेंगे । शिक्षा मनोरञ्जक न होने से, बिना दूसरों की दशरथ के, वह कदापि जारी नहीं रह सकती । ये सिद्धान्त निर्विवाद हैं—ये नियम अटल हैं । यदि यह बात सच है कि जो विचार मन में पैदा होते हैं वे कुछ विशेष नियमों के अनुसार पैदा होते हैं; यदि यह बात सच है कि आदमों उन चीज़ों और उन जगहों को नहीं पसन्द करते जिनसे दुःखदायक चीज़ें पैदा होती हैं, और उन चीज़ों और उन जगहों को पसन्द करते हैं जिनसे आनन्ददायक चीज़ें पैदा होती हैं; तो यह भी सच है कि मदरसे में शिक्षा की रीति जिन परिस्थितियों में दुःखदायक या सुगम होगी उन्हीं परिस्थितियों में, मदरसा छोड़ने के बाद, आनन्द प्राप्त करना दुःख या दुःख का कारण होगा—उन्हीं परिस्थितियों में वह पुनरावृत्ति या विचारपूर्ण होगा । जिन चीज़ों में उद्वेगन में अनेक प्रकार की, अनकी-

आधार यही उद्देश है—उसका भी बाँज यही उद्देश है । परन्तु लड़के और लड़कियों को समाज और नागरिकता से सम्बन्ध रखने वाले कर्तव्यों को पालन के योग्य बनाने के लिए यद्यपि थोड़ा बहुत उद्योग किया जाता है—थोड़ा बहुत सावधानता रक्खी जाती है—तथापि माँ-बाप से सम्बन्ध रखने वाले कर्तव्यों को पालन करने की योग्यता उनमें पैदा करने के लिए कुछ भी उद्योग नहीं किया जाता—कुछ भी सावधानता नहीं रक्खी जाती । लोग इस बात को तो समझते हैं कि जाँबिका-निर्वाह के लिए पहले हाँ से खूब जंगी तैयारी करने की ज़रूरत है; परन्तु ऐसा मान्य होता है कि यह नहीं समझते हैं कि बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने के योग्य होने के लिए भी पहले से तैयारी करने की कोई ज़रूरत है । लड़कों के कितने ही वर्ष उस शिचा की प्राप्ति में खर्च कर दिये जाते हैं जिसका एक मात्र उपयोग यह है कि उससे लोगों का गिनती सभ्य, सुशिक्षित और सम्भावित आदमियों में हो जाती है । अर्थात् सिर्फ “सभ्यजनोचित शिचा” सम्भ कर ही उमकी प्राप्ति के लिए कई वर्ष व्यर्थ खराब किये जाते हैं । इसी तरह सिर्फ सायङ्कालीन जलसों में शामिश होने के योग्य बनाने के लिए लड़कियों के भी कितने ही वर्ष साज-सिंघार की शिचा प्राप्त करने में खर्च कर दिये जाते हैं । परन्तु कुटुम्ब की व्यवस्था रखना—उसका प्रबन्ध करना—जो सबसे अधिक महत्व और जिम्मेदारी का काम है उसकी तैयारी के लिए लड़के लड़कियों में से किसी का एक घण्टा भी खर्च नहीं किया जाता । रुहिए यह कितने आश्चर्य की बात है । क्या यह जिम्मेदारी ऐसी है कि इसके उठाने की आवश्यकता में भी कोई सन्देह है ? क्या यह सम्भ कर लोग इसकी परवा नहीं करते कि इस जिम्मेदारी के काम करने की बारी कभी, किसी समय, आवे आवे, न आवे न आवे ? बात ऐसी नहीं है । दस में नौ आदमियों को यह जिम्मेदारी ज़रूर ही उठानी पड़ती है । अच्छा, क्या यह कोई सहज काम है ? क्या यह जिम्मेदारी ऐसी है कि इसका बोझ सहज ही में उठाया जा सकता है ? कदापि नहीं—दरगिज़ नहीं । हर एक वयस्क मनुष्य को—हर एक जवान आदमी को—जो काम करने पड़ते हैं उनमें यही सबसे अधिक कठिन है । अच्छा, क्या लड़के लड़कियाँ, बिना सिखलाने के, माँ-बाप का

कर्तव्य पूरा करने की शिक्षा आप ही आप प्राप्त कर सकती हैं ? क्या इस इतने बड़े काम की योग्यता उनमें आप ही आप आ सकती है ? नहीं, कभी नहीं । यही नहीं कि इस तरह अपनी शिक्षा आपही प्राप्त करने की कल्पना भी आज तक किसी के मन में नहीं आई; किन्तु यह विषय इतना अटपटा है कि इसमें स्वयं—शिक्षा के बहुत कम उपयोगी होने की सम्भावना है । इस तरह के और जितने पेयांदा विषय हैं उनमें यह ऐसा है कि अपनी शिक्षा आपही प्राप्त करने की कोशिश से इसमें बहुत ही कम कामयाबी की आशा है । शिक्षा-पद्धति से शिक्षण-कला को निकाल डालने के विषय में कोई उचित कारण नहीं बतलाया जा सकता । कोई यह नहीं कह सकता कि सिखलाने के जो विषय हैं उनसे शिक्षण-कला निकाल डाली जाय । चाहे मां-बाप के सुख-सम्वन्ध में कहिए, चाहे उनके बाल-बच्चों और दूर के भावी वंशजों के स्वभाव और जीवन के सम्वन्ध में कहिए, यह बात हमें ज़रूर ही स्वीकार करना होगी कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षा के उचित तरीकों का ज्ञान हम लोगों के लिए बहुत बड़े महत्त्व का ज्ञान है । जो पाठ प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को सिखलाई जाती हैं उनमें यह विषय सबसे पाँछे सिखलाना चाहिए । स्त्री-पुरुषों के विद्याभ्यास के क्रम में इस विषय का ज्ञान अन्त में होना चाहिए—उसकी शिक्षा अन्त में होनी चाहिए । बाल-बच्चे पैदा करने की योग्यता जिस तरह शरीर के परिपक्व होने का चिह्न है उसी तरह उन बाल-बच्चों को पालने-पोसने और शिक्षित बनाने का सामर्थ्य मन और बुद्धि के परिपक्व होने का चिह्न है । और नव विषय जिनके मांतर आ जाते हैं, अर्थात्—नव विषयों का जिनमें अन्तर्भाव हो जाता है, अतएव शिक्षा-क्रम में जिने नवमे पीढ़े रखना चाहिए वह विषय शिक्षा की उपरान्त और उसके देने की पड़ती है ।

## २—बच्चों के पालन-पोषण और नैतिक शिक्षण की शोचनीय अवस्था ।

• इस प्रकार की शिक्षा के लिए तैयारी न रहने के कारण बच्चों के पालन-पोषण और विशेष करके उनके नैतिक-विषयक-शिक्षण की अवस्था बहुत ही

शोचनीय होती है । माँ-बाप या तो इस विषय का कभी विचार ही नहीं करते, या यदि करते भी हैं तो उनके निकाले हुए सिद्धान्त, अपूर्ण, अज्ञानमूलक और परस्पर विरोधी होते हैं । माँ-बाप के, विरोध करके माँ के, बर्ताव के विषय में बहुधा देखा गया है कि जिस समय जो मनोविकार प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार बच्चों के साथ बर्ताव होता है । अर्थात् जब जैसा बर्ताव सूझ जाता है तब तैसा ही किया जाता है । किस तरह के बर्ताव से बच्चे को सबसे अधिक फायदा पहुँचेगा, इसका अच्छी तरह विचार करके, और कोई निश्चित सिद्धान्त स्थिर करके, उसके अनुसार बर्ताव नहीं किया जाता; किन्तु उस समय माँ-बाप के मन में जो विकार, खूब बलवान् होते हैं, चाहे वे भले हों चाहे बुरे, उन्हीं की प्रेरणा से बच्चे के साथ माँ-बाप बर्ताव करते हैं । इसी से जैसे जैसे उनके मनोविकार बदलते जाते हैं वैसे ही वैसे उनके बर्ताव भी हर घड़ी बदलते रहते हैं । अथवा, मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किये गये उनके बर्ताव में यदि कोई निश्चित नियम और तरीक़े देख भी पड़ते हैं तो वे वही होते हैं जो परम्परा से, पिता-पितामह आदि से, प्राप्त होते हैं; अथवा लड़कपन में मन पर जो संस्कार हुए होते हैं उनकी याद से पैदा होते हैं; अथवा दाइयों और नौकर-चाकरों से सीखे हुए होते हैं । ये जितनी बातें हैं ज्ञान का परिणाम नहीं, अज्ञान का परिणाम हैं । ये ऐसे तरीक़े हैं जिनका कारण शिक्षा और ज्ञान-प्रकाश नहीं, किन्तु लोगों की तत्कालीन मूर्खता है । आत्मसंयम के विषय में लोगों की राय और उनके बर्ताव में जो अव्यवस्था और गड़बड़ है उसकी आलोचना करते समय जर्मनी का प्रसिद्ध ग्रन्थकार रिचर कहता है:—

### ३—रिचर साहब कृत नैतिक शिक्षा-सम्यन्धिनी

#### दुरवस्था की आलोचना ।

“बहुत से माफ़र्य आदमियों के चित्तों में उत्पन्न होने वाले परस्पर विरोधी विचार यदि मालूम हो जायें और नैतिक शिक्षा देने के ह्रादे से लड़कों के पढ़न और अध्ययन करने के लिए यदि वे प्रयुक्त किये जायें तो कुछ कुछ इस तरह के होंगे—पहले धरे में वे कहेंगे कि या तो हम शुद्ध अच्छे को विशुद्ध नीति पढ़ावें या अध्यापक से

पढ़ावे', दूसरे घंटे में कहेंगे कि निश्चिन नोति, धर्मात् वह नोति जो नित्र के क्षयदे की हो—वित्तसे स्वहित-भाजन होता हो—तुम्हारे को पढ़ानी चाहिए; तीसरे घंटे में कहेंगे—'स्वा तुम नहीं देखने कि तुम्हारा बाप कौन कौन काम करता है' ? धर्मात् जैसा मेरा आचरण है वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए; चौथे घंटे में कहेंगे—'तुम अपने ऐसे हो और यह काम निर्झर बड़े आदमियों के करने लायक है'; पांचवें घंटे में कहेंगे—'सबसे बड़े धन वह है कि संसार में तुम्हारा नाम होना चाहिए और कोई आधा राजकीय पद तुम्हें मिलना चाहिए'; छठे घंटे में कहेंगे—'आदमी की योग्यता पदमंजुर पानों पर नहीं अवलम्बित रहती, किन्तु चिरस्थायी और शाश्वत पानों पर अवलम्बित रहती है'; सातवें घंटे में कहेंगे—'अनपुत्र तुम पर चाहे वित्तना धन्य हो तुम इस मन छोड़ो'; आठवें घंटे में कहेंगे—'परन्तु यदि कोई तुम पर आशङ्कित करे तो वीरता से धरनी रक्षा करो'; नवें घंटे में कहेंगे—'वेध शोर मत करो'; दसवें घंटे में कहेंगे—'जड़ों को इस तरह उपचार न करना चाहिए, ग्यारहवें घंटे में कहेंगे—'आंधार की तुम जितनी छाया मानने हो उससे अधिक मानना चाहिए'; बारहवें घंटे में कहेंगे—'तुम्हें अपने धर्म को निश्चित बनाना चाहिए'। तीस्रिपु। बारहों घंटे के ये उदा उदा और परस्पर विरोधी उपदेश हो गये। इस तरह घड़ी घड़ी अपने विरोधों को बढ़ा करके भी लोग उनके एकतरफ़ीयन और असारतय को विमाने को कोसित करते हैं। यह पुरुषों की बात हुई। यह उनकी बात हुई जिनको धर्म कलत्रों का लौभात्म्य प्राप्त है। जिनको की अस्थि और भी अधिक गौरवनाय है। इन विषयों में न तो ये पुरुषों ही के सत्य हैं और न उस नरकदात्र ही के सत्य जो कागज के एक पंख के एक पंख के नाचे और दूसरे को दूसरी पंख के नाचे दस कर स्तेज (steal), अपर्ण रह-भूमि, में बाधा था। इन नरकदात्र से जब पूँछा गया कि तुम्हारी दाइयाँ पंख के नाचे क्या है तब उत्तर दिया—“दाइयाँ”; और जब पूँछा गया कि दाइयाँ पंख के नाचे क्या है तब कहा—“अनिष्ट दाइयाँ”। परन्तु जिनों (दायाँ पर नरकदात्र यहाँ की माताओं से हैं) की समझ यदि मृत्यु के क्षण में अन्तिम से की जाय तो विलेप पुनिस्तुत हो, क्योंकि इस क्षण के साक्ष्य पर और इस क्षण में क्षणों का एक एक पंख था”।

४—जितने सुधार हैं तब धीरे ही धीरे होते हैं ।

यद् व्यक्ता जल नदीं पश्य सख्यो । किन्तो दो पापिनां के पद

शायद इसमें नाम लेने लायक कोई फेर-फार हो सके तो हो सकें। उनके पहले विशेष सुधार होने की कोई आशा नहीं। राजकीय नियमों की तरह शिचा-पद्धति-विषयक अच्छे नियम भी एक दम बनाये नहीं गये। कम-कम से, धीरे-धीरे, उनकी उन्नति होती है। छोड़े समय में उनको जो उन्नति होती है वह इतनी कम होती है कि ध्यान में नहीं आती। मगर तो यह है कि चाहे जो सुधार हो धीरे-धीरे ही होता है; तथापि उसके लिए भी उपायों की योजना जरूर करना पड़ती है। वाद-विवाद और विवेचना करना भी इस तरह के उपायों में से एक उपाय है।

### ५—लार्ड पामस्टन और कवि श्यली आदि के मतों से प्रतिकूलता ।

इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लार्ड पामस्टन का सिद्धान्त था कि जितने मर्चे पैदा होते हैं सब नेक होते हैं। पर यह सिद्धान्त हमें स्वीकार नहीं। इस उमूल के हम खिलाफ हैं। सब बातों का विचार करके हमें तो इसका उलटा सिद्धान्त अधिक पसन्द है। वह यद्यपि विचार और विवेचना के सामने ठहर नहीं सकता, तथापि सचाई से यह बहुत दूर नहीं है। हम में सचाई का अंश अधिक है। कुछ लोगों की राय है कि यदि दंष्ट्रिपारों से बच्चों को शिचा दी जाय तो वे बैसे ही हो सकते हैं जैसे होना चाहिए। पर यह राय भी हमको कबूल नहीं। हम इन लोगों के इस कथन से भी सहमत नहीं। हमारी समझ इसकी बिल्कुल उलटी है। हमारा तो विश्वास यह है कि उत्तम शिचा से—अच्छे प्रबन्ध से—मनुष्य के स्वाभाविक दोष कम हो सकते हैं; पर पूरे तौर से दूर नहीं हो सकते। यह समझना कि सर्वोत्तम शिचा-पद्धति के द्वारा बिना बिलम्ब के आदर्श आदमी बनाये जा सकते हैं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि श्यली की कल्पना से मेल खाता है। इस कवि ने मानवी स्थिति के विषय में अपने काव्य में लिखा है कि यदि सब लोग अपने पुराने मतों और विवेकहीन आग्रहों को छोड़ दें तो ससार के सारे दुश्-हंसे एक दम ही दूर हो जायें। परन्तु जिन लोगों ने मनुष्य-स्वभाव का—



नानवी व्यवहारों का—शान्तता से विचार किया है उनको इन दोनों में से एक भी नव पत्तन्द नहीं भा सकता ।

## ६—अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में निःसीम श्रद्धा का होना भी अच्छा है ।

क्यापि जो लोग इन तरह की अति-विश्वासपूर्ण आशाओं रखते हैं उन को बात को इतर आदर करना चाहिए । उनके साथ सहानुभूति रखना—उनके साथ दण्डनीति ज़ाहिर करना—दुनारा कर्तव्य है । किसी विषय में उत्साह दिखताना, फिर चाहे वह उत्साह पाण्डुरूप के दरजे तक क्यों न पहुँच गया हो, बहुत अच्छी बात है । वह एक प्रकार की उत्तेजनपूर्ण शक्ति है । उसी की प्रेरणा से सारे बड़े बड़े काम होते हैं । दुनारों समक में इस शक्ति का होना बहुत ही इतर है । इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता । यदि किसी उत्साही राजनीतिज्ञ मनुष्य को यह विश्वास न होता कि जिस सुधार के लिए वह लड़ रहा है वह बहुत ही इतर है तो न तो वह उतना परिश्रम ही उठाता और न उतना स्वार्थसाग ही करता । जो लोग शराब पीने को सारी सामाजिक आपदाओं को जड़ समझते हैं उनको समक यदि ऐसी न होतो तो वे शराब पीना दण्ड करने के लिए कभी इतने उत्साह से लड़ पड़ न करते । दूसरे कामों की तरह सार्वजनिक हित के कामों में भी श्रम-विभाग से बड़े बड़े फायदे होते हैं । और, श्रम-विभाग तभी हो सकता है जब सार्वजनिक-हित-चिन्तना करने वालों की प्रत्येक शक्ति अपने अपने काम में लग्न हो जाय । अर्थात् वह उनको दाव हो जाए—उत्तको उप-प्राप्ति के विषय में अपनी विशुद्ध श्रद्धा दिखलावे । अतएव जो लोग नानात्मिक और नैतिक शिक्षा को ही सब रोगों की दवा समझते हैं उनकी अनुचित आशाओं को भी हम अनुपयोगी नहीं कह सकते । उनको भ्रान्ति-मूढक कल्पनाओं में उपयोग से हटाओ नहीं । अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में लोगों की श्रद्धा जो नियमित नहीं होती उसे हम ऊदात्त के उस प्रकार का भंग समझते हैं जिसे उत्तने जन्म पर किया है ।

७-बच्चों की नैतिक शिक्षा के विषय में माँ-बाप की  
असहानता ।

यदि यह बात सच भी हो कि नीति-विषयक क्रिया परमात्म शिक्षा-पद्धति की महायन्त्रा से हम वर्षों को अपने अभीष्ट मार्ग में डाँट मर्द, धीरे धीरे यह पद्धति प्रत्येक माँ-बाप के मन में अण्छी तरह अङ्गीकृत हो जा सके, तो भी हम अपने मनोवाञ्छित फल को प्राप्त करने में समर्थ न होंगे। जिन लोगों को ख्याल ऐसे है वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस तरह की कोई पद्धति व्यवहार में लाना मानों पढ़ने ही से यह क्यूँ कर लेता है कि बुद्धिमान्, नैकी और आत्मसेवक आदि गुण, जो किसी में भी नहीं पाये जाते, सब माँ-बापों में हैं। कुटुम्ब-व्यवस्था के विषय में जो लोग विचार करने हैं उनसे यही भारी भूल जो होती है वह यह है कि सारे लोग और भाग कतिनाइयाँ व गिरफ्तारों के सिर सँझ देते हैं, माँ-बाप को व विद्रुह हो कोरा छोड़ देते हैं। कुटुम्ब-व्यवस्था, और इसी तरह राजकीय व्यवस्था, देशों के विषय में लोगों की समझ आज कल कुछ ऐसी हो गई है कि व्यवस्था करने वाले गुणों की, और जिन की व्यवस्था की जाती है वे अंगुली की, मान है। अर्थात् राज्य की वे सब गुण ही गुण हैं और शासितों में सब दोष ही दोष। परन्तु शिक्षा-सम्बन्धी शिक्षार्थी का विचार करने से यह भिन्न होता है कि वह विद्रुह हो उठता है। वर्षों से माँ-बाप का प्रेमा सम्बन्ध बना आदिप वर वर कर कुछ का कुछ हो गया है। जिन नगर-निवासियों के साथ हम व्यवहार करते हैं और जिन लोगों में हम दुनिया में निवाँ दुख है उनके मन में हमें दोष पाते हैं। हम जानते हैं कि उनके किन्हीं दोषों का हल है। हम देखते हैं कि प्रति दिन किन्हीं दोषों का अन्तर्गत कार्य होता है, जिससे वे अपने किन्हीं दोषों का अन्तर्गत कार्य होता है, बातों का विचार निकलने पर किन्हीं दोषों का अन्तर्गत कार्य होता है, और सुखदयक और दुःख की गिरेलों के किन्हीं दोषों का अन्तर्गत कार्य होता है। हम सब को सब हमारे अन्तर्गत कार्य का अन्तर्गत कार्य, अन्तर्गत कार्य और अन्तर्गत कार्य का अन्तर्गत कार्य होता है। परन्तु अब हम वर्षों से

परंतु शिचा को आलोचना करते हैं, और उनको शराब और दुरा आदतों के विषय में विचार करने बैठते हैं, तब हम इस बात को मान ला लेते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिचा के सम्बन्ध में यही बड़े बड़े देशों के देशों लोग बिलकुल ही निर्दोष हैं। इस तरह की कल्पना—इस तरह की समझ—इतनी धनभरी है कि जिस परंतु भगड़े फ़िलाद के अधिक भरा का कारण बच्चों की कुदिलता बतलाई जाती है उसका कारण तुम मां-बाप ही का दुरा वर्तन है। यह हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं और ऐसा कहने में हमें झरा भी सझोच नहीं। जो लोग बच्चों से अधिक सहानुभूति रखते हैं और जिनमें आत्मनिग्रह की भावा भी कुछ अधिक होती है उनको हम दोषी नहीं ठहराते। हमारा यह कथन उनके विषय में नहीं। और हमें आशा है कि हमारे बापकों ने अपने लोभ ऐसे ही होंगे। हमारा मतलब यहाँ पर साधारण जन-समूह से है। बच्चे को दूध न पीते देख जो मां क्रोध से लाज होकर हर पड़ी उसे भैंसेरती रहती है उससे किम तरह की नैतिक शिचा मिलने की आशा की जा सकती है ? इसे कल्पना न समझिए। हमने एक मां को इस तरह करते अपनी आंखें देखा है। लड़को और चौखट के बाँध में जंगली दब जाने पर बच्चे की चीख सुन कर जो बाप पहले उसकी जंगली नहीं छोड़ा, किन्तु उसे पोंटना शुरू करता है वह अपने बच्चे के मत में न्याय-दुष्टि का कहीं तक विकास कर सकेगा ? यह न समझिए कि इस तरह के बाप का होना एक कल्पना मात्र है। नहीं, ऐसे बाप एक आदमी ने अपनी आंखें देखे हैं और हमसे उनका हाल भी बयान किया है। संसार में इससे भी दुरे उदाहरण पाये जाते हैं और उनके भी गवाह मौजूद हैं। लोगों ने उन्हें भी तुम अपनी आंख से देखा है। खेलने कूदने में रात की हथी उबर जाने पर बच्चे को घर आया देख जो बाप लात-धूँसे से उसकी दबल लेता है उसको शिचा से बच्चे की क्षमता पहुँचने की क्या हानि आशा हो सकती है ! यह झूठ है कि इस तरह के उदाहरण बहुत कम पाये जाते हैं। ये पराकाष्ठा के दुरे उदाहरण हैं। पशुओं में एक प्रकार की स्वाभाविक मनु-दुष्टि होती है जिसको प्रेता से वे अपने ही कमज़ोर और पोंडित मनु-मानवों का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्यों में जो ऐसे ही

अतएव उसे अपना लोभ कम करके छोड़े मुनाफे से मात्र बेचना पड़ा है। जिस डाकूर की चाह कम होने लगती है वह अधिक तरफ़ों उठा कर आप ही आप रंगियों के इलाज की तरफ़ अधिक ध्यान देने लगता है—जो के दवा-पानी का वह पहले से अधिक स्याल रखने लगता है। जो ज़ेन-देन करने वाला महाजन दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास करने लगता है और जो व्यापारी व्यापार में बहुत अधिक रुपया फँसा देता है वे दोनों, बिना किसी तरह समझे-बूझे जल्दी में काम करने के कारण पैदा हुए बिजों में यह सोच जाते हैं कि ज़ेन-देन और बनिज-व्यापार में अधिक सफलदारी से काम करने की ज़रूरत है। हर एक नगर-निवासी के जीवन में हमेशा ऐसी ही बात घुमा करती है। कहावत है कि—“जल जाने से बच्चा भाग से डरता है”, या “दूध का जल्ला छोड़ फूँक फूँक कर पीता है”। ये कहावतें लोगों के मुँह में अकसर सुनने में आती हैं और जिन बातों का जिक्र यहाँ पर इन कर रहे हैं उनमें अच्छी तरह चिपकती है। इनमें सिर्फ़ यही बात नहीं सूचित होती कि बचपन में बच्चों का प्रवृत्ति (इंथर) जो शिखा ऐसी है उसमें, और सामाजिक काम-काज करने पर प्रौढ़ वय के आशमों को जो शिखा मिलनी है उसमें, समानता है। इस बात को तो सब लोग पुरे तौर पर कबूल करने ही हैं। किन्तु इनमें यह बात भी सूचित होती है कि इनका यह विश्वास भी है कि यही शिखा-प्रवृत्ति सबमें उत्तम और महम अधिक प्रभाव-पूर्ण है। यह तो समझिए कि इस विश्वास की मूलना बंगाल की जलियों में हमेशा ध्वनि से ही निकलती है। नहीं, बहुतों ने इस बात को साफ़ साफ़ भी कहने हैं। हर आदमी ने लोगों को यह कहने सुना होगा कि अमुक अमुक दुःखमन या बुरी आदत, जिसमें इन पदों के बिना, बहुत कुछ हानि उठाने के बाद, हम छोड़ सकें। किसी मर्यादा के आकाश-वातावरण-में ही कल्पनाएँ करने वाले की बातों की आशयना करने मनस लोगों के मुँह में हर आदमी ने यह सुना होगा कि उसे हमें यह खाने के लिए उद्देश्य देने और मिश्रण का कुछ भी फल नहीं हुआ। यह सब उसने एक अच्छी टोकर ग्याकर अनुभव नहीं प्राप्त किया वह सब सब देना में नहीं आया—वह सब उस पर समझने बुझने का कुछ भी फल

नहीं हुआ । अपने किये का फल भोगने हों से उसको चाहें सुखी । कृत-  
कर्म्म के परिणाम हों ने दुर्व्यक्तियों से उसको रक्षा को । यही नहीं कि  
स्वाभाविक विप्रतिकार—कृत-कर्म्मा का आपही आप हुआ फल—सबसे  
अधिक प्रभाव-जनक दण्ड हो । नहीं, ननुष्यों के द्वारा निश्चित किया  
गया कोई भी दण्ड उसको बराबरी नहीं कर सकता । यदि इस बात के  
और भी सख्त दरकार हों तो इन फौजदारों के उन अनेक रूप-दे-कानूनों  
को याद दिलावे हैं जिनका जारी किया जाना प्रायः निष्फल साधित हुआ  
है—जिनका इष्ट हेतु सिद्ध हो नहीं हुआ । अनेक प्रकार के दण्ड देने के  
इरादे से आज तक कितने ही पैनल कोड बन चुके हैं—कितने ही फौजदारों  
कानून जरूरदस्ती जारी हो चुके हैं—पर एक भी कानून ऐसा नहीं जिसने  
उनके पक्षपातियों को अपराधों को पूर्ण किया हो । कृत्रिम दण्डों के योग  
से कभी सुधार नहीं हुआ : सुधार करने को उनमें शक्ति ही नहीं । उनके  
हारण कहीं कहीं अपराधों की संख्या बढ़ जरूर गई है । निज के तौर पर  
रोने गये जिन आपराध-शोधक जेबों में प्राकृतिक दण्ड-प्रणाली के अनु-  
सार दण्ड देकर सिखा होता है उन्हीं को इतने कानूनी होता है औरों को  
नहीं । इन जेडदानी में जो कहीं रहते हैं उन्हें अपने अपराधों के लिए  
तिर्क स्वाभाविक दण्ड दिया जाता है । इनसे अधिक और कुछ नहीं किया  
जाता । अपराध करने पर अपराधी को तिरक इतनी ही स्वतन्त्रता यहाँ  
होना जाता है जिसकी से समाज को कष्ट पहुँचने का डर होता है । इस  
तरह अपराधी को तिरक आवश्यक स्वतन्त्रता को हान कर—उनकी  
स्वतन्त्रता का तिरक नवचय भर के लिए प्रविन्ध करके—जब तक  
यह फैल रहता है तब तक अपनी ही कलाई से अपना पेट घातने के  
लिए उनसे काम लिया जाता है । इनसे दो बातें हमें याद दूरी । एक  
तो यह कि जिन सिद्धा के अनुसार छोटे छोटे दण्डों को सन्तुलन्या ने  
उचित दर्जा देना नियत किया जाता है उसीके अनुसार बड़े बड़े में  
अनेक आशुनिषों का एक बहुत बड़ा समूह कानून में रक्खा जा सकता है और  
उसको छोटी बहुत उचित भी हो जा सकता है । दूसरी बात यह है कि बड़े  
उमर के पुरे से पुरे लोगों के दण्ड को दुर्लभ करने के लिए आशुनिषों को

विशेष लाड़-प्यार करने वाला कोई रिश्तेदार बहुत करके उसके लिए दूसरा चाकू मोल ले देगा । उसके ध्यान में यह बात न आवेगी कि ऐसा करने से एक उपयोगी बात सीखने से लड़का बन्धित रह जाता है । दूसरा चाकू ले देने से एक महत्त्वपूर्ण सबक सीखने का अवसर लड़के के हाथ से जाया रहता है । ऐसे अवसर पर बाप को चाहिए कि वह लड़के को समझा दे कि चाकू मोल लेने में पैसे खर्च होते हैं । पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है । जो इस तरह बेपरवाही से चाकू वांछ डालता है या सो देता है उसके लिए मैं बार बार नये चाकू नहीं मोल ले सकता । अतएव जब तक मुझे इस बात का सबूत न मिलेगा कि तुम अपनी चीजों को पहचाने की अपेक्षा अधिक सँभाल कर रखोगे तब तक टूटे या खोये हुए चाकू के बदले मैं नया चाकू नहीं ले दूँगा । फिजूलखर्ची रोकने के लिए भी यही तरीका काम देगी ।

## २४—कृत्रिम दण्डों की अपेक्षा स्वाभाविक दण्डों से होनेवाले लाभों की स्पष्टता ।

जो उदाहरण हमने यहाँ पर दिये, बहुत सीधे सादे हैं । कोई दिन ऐसा नहीं कि इस तरह के उदाहरण न देख पड़ते हों । इनसे हमारे कहने का मतलब साफ तौर पर समझ में आ जायगा, और, लोगों को मानूम हो जायगा कि पनाबटी और स्वाभाविक दण्डों में क्या अन्तर है । इनसे यह बात भी स्पष्ट मानूम हो जायगी कि स्वाभाविक दण्डों ही का काफी अमर आवसियों पर पड़ता है । यही दण्ड ऐसे हैं जिनसे बच्चों की बुरी आदतें छूट सकती हैं । जिन तत्त्वों का यहाँ पर हमने उदाहरणपूर्वक निरूपण किया उनके सूक्ष्म और ऊँचे दर्जे के प्रयोगों के विषय में अब हम कुछ लिखना चाहते हैं । पर पहले हम इस बात का विचार करना चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुतेरे कुटुम्बों में जिन तत्त्व, या यों कहिए कि जिस प्रचलित रीति, से काम लिया जाता है उसकी अपेक्षा हमारे निश्चित किये गये तत्त्व के अनुसार शिक्षा देने से कितने अधिक और कितने महत्त्व के लाभ होने की सम्भावना है ।

## २५—प्राकृतिक रीति से दी गई शिक्षा से पहला लाभ ।

हमारे सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देने से पहला लाभ यह है कि सब बाजों का कार्य-कारण-भाव ठीक ठीक लड़कों को समझ में आ जाता है । इन बातों का दृढ़ता से बार बार और सुसङ्गत अभ्यास होते होते कार्य-कारण-भाव-विषयक कल्पनाएं धीरे धीरे परिपूर्ण और निश्चित हो जाती हैं । सब बातों को दुरे भले परिणाम अच्छे तरह समझ में आ जाने से, संसार में प्रवेश करने पर, मनुष्य के चाल-चलन के जितना अच्छे होने की सम्भावना है उतना सिर्फ दूसरों के कहने पर विश्वास कर लेने से नहीं । दूसरे को दिये हुए प्रमाण के अनुसार काम करने को अपेक्षा खुद अपने ही वजरिये के अनुसार काम करने से मनुष्य के सदाचरणशील होने की अधिक सम्भावना होती है । जिस लड़के को यह बात मान्य हो जाती है कि बाजों को इधर उधर फेंकने से उन्हें उठा कर ब्याख्यान रखना पड़ता है,—या जो डोलपन के कारण किसी आनन्द-वर्द्धक बात से वञ्चित रहता है, या बंगरवाही के कारण जिसे किसी बहुत प्यारी वस्तु से हाथ धोना पड़ता है, उसे बहुत तीव्र दुःख ही नहीं होता, किन्तु कार्य-कारण-भाव भी उसकी समझ में आ जाता है । ये दोनों बातें विलकुल वैसी ही हैं जैसी कि प्रौढ़ वय में होती हैं—अर्थात् जैसे प्रौढ़ वय में दुःख आदि होने से उनका कार्य-कारण-भाव समझ में आ जाता है वैसे ही बाल्यावस्था में भी आ जाता है । पर ऐसे मौकों पर यदि बच्चा सिर्फ धनका कर भयभीत और कोई स्वाभाविक दण्ड देकर छोड़ दिया जाता है तो ऐसा दण्ड प्रायः व्यर्थ जाता है । ये दण्ड ऐसे हैं कि बच्चा इनको बहुधा बहुत ही कम परवा करता है । इससे यही हानि नहीं होती कि बच्चा स्वाभाविक परिणाम भोगने से बच जाता है; किन्तु भले दुरे कानों के स्वरूप के ज्ञान से भी, जो उसे स्वाभाविक दण्ड देने से हो जाता, बञ्चित रहता है । कृत्रिम पुरस्कार और कृत्रिम दण्ड देने का मान्यता तब तक दोषपूर्ण है । समझदार आदमों इस बात को बहुत दिन से जानते हैं । किसी दुराचरण

के स्वाभाविक परिणाम भोगने के—बढ़ते कोई और काम करना या कोई और दण्ड देना उचित नहीं । उससे घुरे नैतिक आदर्श की नींव पड़ती है । उससे बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि अच्छा बर्ताव कैसे करते हैं—सदाचरण क्या चीज़ है । इस दशा में बचपन से लेकर प्रौढ़ होने तक बच्चे हमेशा यही समझते रहते हैं कि जो काम करने के लिए वे मना किये जाते हैं वह काम करने से सबसे बड़ी बात सिर्फ़ यही होती है कि मां-बाप या अध्यापक अप्रसन्न हो जाते हैं । इससे बच्चों का मन में यह कल्पना और हो जाती है कि हम तरह के काम और अप्रसन्नता में कार्य-कारण-भाव है । अतएव जब मां-बाप और अध्यापकों का दबाव नहीं रहता और उनके अप्रसन्न होने का डर जाता रहता है तब अनुचित काम करने के नियम की प्रतिबन्धकता भी बहुत कुछ दूर हो जाती है । पर स्वाभाविक दण्डों के रूप में सबी प्रतिबन्धकता का भोग भोगना फिर भी बाकी रहता है । यह बात दुःखदायक अनुभवों के द्वारा बच्चों को पीछे सीखनी पड़ती है । अदृष्ट-दर्शिता से भरी हुई इस नैतिक शिक्षा-प्रणाली का मुद ज्ञान रखनेवाले एक मनुष्य ने, इस विषय में, अपना अनुभव ययान किया है । वह कहता है—“जिन नवयुवकों को मदरसे से पुरस्कार मिल जाती है—प्रशंसा करने के लोग जिनके मां-बाप ने दुष्कृत्य करते देख उन पर दबाव नहीं डाला—वे हर तरह की फ़िज़ूल बातों में सिर के घल डूब जाते हैं । उन्हें विधि-नियम का ज्ञान ही नहीं रहता । काम करने के नियमों को वे जानते ही नहीं । यह काम क्यों अच्छा है, और वह काम क्यों बुरा है, इसे वे समझते ही नहीं । किसी तत्त्व या सिद्धान्त को सामने रख कर काम करने की रीति से वे प्रायः सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं । जब तक सांसारिक ज़ख़ाल में फँस कर वे ख़ूब सड़त धके नहीं खा लेंगे तब तक उनके साथ व्यवहार करना बहुत बड़े धोखे और डर का काम है । तब तक ऐसे लोगों को समाज का एक बहुत ही भयङ्कर अङ्ग समझना चाहिए” ।

## २६—प्राकृतिक शिक्षा से दूसरा लाभ ।

इस स्वाभाविक शिक्षा-प्रणाली से एक और भी बड़ा लाभ यह है कि



[illegible]

भी—इस तरह का दण्ड कई दफे पाने पर भी—यदि कपड़ों के फाड़ने में  
मैला करने का क्रम पूर्ववत् जारी रहे तो इस शिक्षा-पद्धति का अन्तर्भव  
करने वाले माप को चाहिए कि उस समय तक वह नये कपड़े बनाने में  
रुपया मर्यादा करे जब तक कि मामूली तौर पर उनके बनाने का समय  
न आ जाय । ऐसा करने से बच्चे को फटे पुराने-धीरे मैले कपड़े पहनने  
पड़ेंगे । इस धोच में यदि छुट्टियों के कारण बाहर घूमने घामने या किसी  
निमित्त-योग्यता के कारण अपने इष्ट-मित्रों से मिलने के मौके आवें, और अगले  
माफ़ गुपरे कपड़े न होने से यथा घर के और आदमियों के साथ यदि न  
जाने पाये, तो इस दण्ड का उसके दिल पर बहुत बड़ा असर होगा और  
रात-बानों का कार्य-कारण-भाव भी उसकी समझ में आवे बिना न रहेगा ।  
तब उसे यह भी अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि वह सारी आपराध  
में ही ही-परवाही का कारण है । ऐसा होने से उसे कभी यह मर्यादा न  
होगा कि मुझ पर अन्याय हुआ है । परन्तु यदि दिये गये दण्ड और उसके  
कारण का तारतमिक सम्बन्ध उसके ध्यान में न आता तो वह कभी न  
समझता कि मुझ पर अन्याय नहीं हुआ ।

## २७—प्राकृतिक शिक्षा से तीसरा लाभ ।

एक बात यह भी है कि मामूली तरीके की चारों ओर हमारे धनदाय हुए  
तरीके से नैतिक शिक्षा देने में मो-बाय और सम्मान, शान्ति, क विषय फट  
जाने का बहुत कम डर रहता है । बुरे चाल-चलन के स्वाभाविक परिणाम  
हमें ही दुःखदायक होने हैं । पर उन्हें भागने क बन्धे यदि मो-बाय अपने  
जड़ों की दूसरे ही प्रकार के छिपे दण्ड देने हैं तो उससे दुःख ही  
होता है । बच्चों के लिए वे एक नई, अनेक तरह क नियम बनाते हैं और  
उन नियमों का पालन करना अपनी प्रभुता और अधिकार क विषय बहुत  
हमें समझते हैं । यदि बच्चे उन नियमों को भंग करत हैं तो मो-बाय  
समझते हैं कि हमारा मान-मर्यादा भंग हुआ है । अपने बनाए हुए नियमों  
का उल्लंघन होता जाना, नुस्खे छुट्टी क प्रतिकूल काम आना करना है  
इस तरह की समझ के कारण नियम-पालन होने पर उन्हें काम आता है ।

यह पहली हानि हुई । स्वाभाविक नियम यह है कि अपराधी ही को हानि उठानी चाहिए । परन्तु अपराध करते हैं बच्चे और उस अपराध के कारण जो अधिक श्रम और व्यर्थ पड़ता है उसे उठाते हैं मां-बाप । यह दूसरी हानि हुई । इस तरह को शिष्टा से मां-बाप को तरह बच्चों को भी दिक्कत उठानी पड़ती है । दुरे कानों के जो स्वाभाविक परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं उन परिणामों का पैदा करने वाला—उन दुःखों का देने वाला—देख नहीं पड़ता । वह अदृश्य रहता है । वह यह नहीं कहने आता कि तुमने यह दुरा कान किया, इससे तुमको यह दण्ड मिला । इससे उन्हें जो कष्ट मिला है वह धोड़ा होता है और धोड़ा हाँ देर तक रहता है । परन्तु जो दण्ड मां-बाप देते हैं वह कृत्रिम होता है । और दण्ड देने के बाद मां-बाप हमेशा बच्चों को नज़र के तानने रहते हैं । बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे दण्डदाता यही हैं । इन्होंने जान-बूझ कर हमें दण्ड दिया है । इस बात को सोच कर उन्हें अधिक दुःख होता है और अधिक समय तक रहता है । इसी से बच्चे मां-बाप से द्वेष करने लगते हैं । अब आप ही सोचिए कि दण्ड देने का यह तरीका यदि बच्चों के लिए बहुत ही लोअी उम्र से कान में लाया जाय तो उसका परिणाम कितना भयङ्कर होगा । यदि यह सम्भव होता कि अज्ञान और अनाड़ीपन के कारण बच्चों के शारीरिक कष्ट, खुद मां-बाप किसी तरह अपने ऊपर ले लेंगे और उन कष्टों को सहन करके बच्चों को कोई और दण्ड इस लिए देंगे जिससे उनको यह मालूम हो जाय कि हमने जो दुरा कान किया है उसी का यह परिणाम है तो इस तरीके की भयङ्करता, खूब अच्छी तरह समझ में आ जायगी । उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक लड़के से यह कहा गया कि भाग पर चढ़ो हुई बट्टोई को मत छूना । इस बात को न मान कर बच्चे ने बट्टोई छुई और खैलता हुआ पानी उसके पैर पर गिर गया । इससे उसके पैर पर आबला पड़ गया । इस आबले को मां ने किसी तरह अपने पैर पर लें लिया और उसके बदले बच्चे को नुँह पर एक चपल जमाया । अब आपही कहिए, यदि इसी तरह हमेशा दण्ड दिया जाय, तो क्या प्रति-दिन को नई नई आपदायें आज कुतु की अनेका और भी अधिक क्रोध

धीर दुःख का कारण न होंगी ? इस दशा में क्या माँ-बाप धीर बचने देना  
 के लिये धीर भी अधिक खराब न हो जायेंगे और क्या उनकी भी  
 पुरे आदत धीर भी अधिक दिनों तक न बनी रहेंगी ? यह एक काल्पनिक  
 उदाहरण है । यदि सचमुच ही इस तरह की घटनाएँ होने लगें तो  
 माँ-बाप धीर भगति में पारम्परिक द्वेष की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाय ।  
 हमने कोई गन्नेह नहीं । तथापि यह बात बहुधा देखी जाती है कि परि-  
 नाशनों के कारण बच्चे के शरीर में चोट लग जाती है तो पहले तद्वाले में  
 माँ-बाप के हाथ से उल्टा उसे ही मार मानी पड़ती है । बचपन ही में  
 नहीं, बड़े होने पर भी बच्चों के माँ-बाप बहुधा इसी तरह का बर्ताव  
 करते हैं । अपनी बहन के मित्रों के साथ बेपरवाही से या जान-बूझ कर  
 नाज़ के कारण जो बात अपने लड़के को मारता-पीटता है और मार पीट  
 कर मुझों एक नया मित्रोंना भोजन में पैसा खर्च करता है वह बिल्कुल  
 ही उदाहरण का बर्ताव करता है जिस तरह के बर्ताव का हम हिन्दू  
 रहें । मित्रोंना नाज़ का अपराधी लड़का है । उसके ना बाप मार-पीट  
 के रूप में बनाई दण्ड देता है और नया मित्रोंना भोजन खाता जो आभा-  
 रिक दण्ड है उसे अपने ऊपर लेता है । इसका फल यह होता है कि  
 अपना ही लड़का और निरपराधी बाप, बानी, बच्चे संग होत हैं—बानी को  
 अपने साथ लाता है । यदि बाप अपने लड़के से समझ मित्रोंना बिना देता  
 तो अपनी दुष्ट-गुण—अपनी जी-जन्म—कभी न पैदा होती । यदि बाप लड़के  
 से कह देता कि दूसरा मित्रोंना मुझों को अपना पैसा खर्च करके जानी  
 पड़ता; अतएव जो जेब-खर्च मुझों को मिलता है उसमें से मित्रोंना के लिये  
 कुछ देना जायें, तो बाप-बच्चे में परस्पर दुष्ट-गुण का सारा बदल कर  
 हो जाता । इस दशा में दोनों के दिल में शिष्ट बल न रहता । इसमें  
 एक और उदाहरण यह भी होता कि जेब-खर्च से मित्रोंना के लिये काफ़ी  
 रूप न तो दण्ड बच्चे का मिलता वह उसे शिष्ट मिलाता भी नहीं क्योंकि  
 हम हम दोनों का उदाहरण देता कि जो दण्ड मुझों को मिलता वह लड़का  
 है । अतएव यह कि लम्बा-कह मित्रोंना-पड़ने के द्वारा—अपना ही । क-  
 रके के द्वारा—माँ-बाप और बच्चे को अपने मित्रोंना का बर्ताव करने से

रहा है । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि इस तरह की रोक-टोक सब प्रकार से न्याय-मनुष्य समझो जाते हैं । दूसरा यह कि यह रोक-टोक प्रत्यक्ष नां-याप से द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष प्रकृति के द्वारा होता है । अर्थात् इस तरह का स्वाभाविक दण्ड बहुत करके नां-याप के बदले प्रकृति की सुख-दुःख-आनन्द वस्तु-स्थिति ही के द्वारा होता है ।

## २८—प्राकृतिक शिक्षा ने चौथा लाभ ।

इससे यह नतीजा निकलता है, और नतीजा भी कैसा कि माफ़ मानून होता है, कि इस पड़ाव के अनुसार व्यवहार करने से नां-याप और लड़कों में लह-भाव की गुड़ि होती है । उनका पारम्परिक मन्थन मित्रों का ऐसा हो जाता है । इसी से उनका अक्षर भी अधिक होता है । क्रोध चाहे नां-याप को भावे चाहे बच्चे को, चाहे जिन कारण से पैदा हो, और चाहे जिस पर हो, हानि उससे झूल जाती है । परन्तु यदि नां-याप का क्रोध बच्चे पर या बच्चे का क्रोध नां-याप पर होता है तो उससे और भी अधिक हानि होती है; क्योंकि वह उन सत्त्वानुभूति को—उन हृदय की—शिक्षित कर देता है जो सन्तान को प्रेमपूर्वक अपने काय में रखने के लिए बहुत झूलते हैं । नवतम यह कि क्रोध के कारण मनोमन्य-प्रेममन्थन शिक्षित हो जाता है । जो जो चीज़ें हम संसार में देखते हैं उनसे हमारे मन पर कुछ न कुछ संस्कार झूल जाता है । आदमी चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, विचार-साहचर्य के सिद्धान्तों के अनुसार, उसे उन चीज़ों में झूल घूला होता है जिनको देख कर उसके दुःख, शोक आदि मनोविकार जागृत हो उठते हैं । अर्थात् जिन चीज़ों के संस्कार-साहचर्य से दुःखदायक मनोविकारों का खनाब हो से अनुभव होने लगता है वे झूल अप्रिय हो जाते हैं । अथवा जहाँ पहले से प्रेम था वहाँ दुःखदायक मनोविकारों की न्यूनता के अनुसार वह प्रेम कम हो जाता है या उसको जगह पर द्वेष पैदा हो जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रोध आने पर यदि नां-याप ने लड़कों को धनकापा घुड़काया या नारा पोटा और ऐसा ही कुछ दिन तक धरापर करते गये तो लड़कों का प्रेम नां-याप पर झूल कम हो जाता है । इसी तरह

लड़कों को हमेशा उदासीन और क्रुद्ध देख कर माँ-बाप का भी प्रेम उन पर कम हो जाता है, किम्बहुना कभी कभी विलकुल ही जाता रहता है। इसी कारण से कितने ही कुटुम्बों में लड़के माँ-बाप से दूर करने लगते हैं और यदि दूर न भी किया तो प्रेम उनसे ज़रूर ही नहीं करते। यह बात रिश्ते करने वालों और बेटों में देखी जाती है; क्योंकि दण्ड देने का काम बहुत करके बाप ही के हाथ में रहता है। अनेक कुटुम्बों में लड़के जो बहुत दण्ड देने की चीज़ या मानुसानी शर्तोंपर समझे जाते हैं उमर का भी यही कारण है। हममें गद्य भोगों के ध्यान में यह बात ज़रूर आ जायगी कि हम लोग का वैमनस्य अण्डी नैतिक शिक्षा का विनाशक है—उमर के लिए बहुत अधिक हानिकारी है। अण्ण्ड मित्र है कि लड़कों से प्रत्येक रिश्ते न करने का जितना ही अधिक सवाल माँ-बाप रखें उतना ही अच्छा है। कुछ भी हो, उन्हें चाहिए कि लड़कों से रिश्ते करने का कभी प्रसन्न न आने दें। अण्ण्ड रिश्ते और वैमनस्य का प्रसन्न न आने देने के लिए स्वाभाविक-परिणाम-भोग-शरीर शिक्षा-पद्धति से वे जितना ही अधिक कायदा उठाएँ, कम है; क्योंकि इस पद्धति का असमर्थ करने से दण्ड देने का काम प्रत्येक माँ-बाप को नहीं करना पड़ता। इससे माँ-बाप और लड़के में परस्पर दुश्मनी और वैमनस्य भी नहीं उत्पन्न होता।

## २६—पूर्वोक्त जाम-चतुष्टय का सारांश ।

यहाँ तक हम विषय में जो कुछ कहा गया उसमें मातृम वृथा कि स्वाभाविक-परिणाम-भोग-विशेष शिक्षा-पद्धति ईश्वर के मदुतानुसार जैसे शैशव और प्रौढ़ अवस्था में लाभदायक है वैसे ही लड़कान और बालों में भी लाभदायक है। शैशव और प्रौढ़ अवस्था में तो वह आप ही आप ही रहती है। अण्ण्ड लड़कान और बालों में भी उस बात का ध्यान न करे हर्न नहीं। इस पद्धति को ज़ादा करने से चार प्रकार के लाभ हैं। यथा—

पहला—इसमें बड़े या बड़े बच्चों का व्यवहार करने का ध्यान या धन्य परिकल्पना के प्रत्येक अनुभव में होता है।

**दूसरा**—बच्चे को अपने घुरे कामों के दुःखदायक परिणामों के सिवा और कुछ भी भोग नहीं करना पड़ता । इससे अपने ऊपर किये गये दण्ड का न्यायसङ्गत होना थोड़ा बहुत जरूर उनके ध्यान में आ जाता है ।

**तीसरा**—दण्ड का न्यायसङ्गत होना बच्चे को समझ में आ जाने और यह मान्य हो जाने से कि यह दण्ड प्रत्यक्ष किसी आदमी ने नहीं दिया, किन्तु मेरे ही किये हुए कर्म का फल है, उस बहुत कम क्रोध आता है । अतएव उसका स्वभाव भी नहीं बिगड़ता । इसी तरह अपने हाथ से धक्के को दण्ड न देकर उसके लिए उनके कृतापराधों का परिणाम चुपचाप भोगने को व्यवस्था कर देने से मां-बाप के चित्त में भी चोभ नहीं उत्पन्न होता ।

**चौथा**—वैमनस्य और क्रोध का कारण दूर हो जाने से मां-बाप और सन्तान का परस्पर सम्बन्ध पहले से अधिक सुख और प्रभावपूर्ण हो जाता है—परस्पर विशेष प्रेमभाव और आदर-वृद्धि की वृद्धि होती है ।

### ३०—बड़े बड़े अपराधों के विषय में कुछ प्रश्न ।

कोई कोई शायद कहेंगे—“छोटे छोटे अपराधों का इलाज तो आपने बतलाया; पर लड़के यदि बड़े बड़े अपराध करें तो उसकी क्या दवा है ? यदि वे कोई छोटी मोटी चीज़ चुरा लें; या झूठ बोलें; या छोटे भाई या छोटी बहन के साथ घुरी तरह पेश आये—उनका नारे-पांटे—वा भला आपके बतलाये हुए तरीके से किस तरह काम चल सकता है” ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले हमसे सम्बन्ध रखने वाली दो एक प्रत्यक्ष घटनाओं का, उदाहरण के तौर पर, हम विचार करना चाहते हैं ।

### ३१—प्राकृतिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के उदाहरण ।

हमारा एक मित्र अपने बेटे-नौई के घर रहता था । उनकी बहन के एक लड़का था, एक लड़की । उनकी सिरा का भार इतने अपने ऊपर

लिया था । उसने उनकी शिखा का कम हमारे बजाये हुए लोहे के अनुसार रखा था । इस तरीके के अच्छे होने के लिए मैं उसे विशेष मोर-विचार नहीं किया था । तब भी विचार-पूर्वक हमारे उपपत्त्या मित्र होने पर उसने इसे पसन्द किया था । इसे पसन्द करने का कारण यह था कि इसके साथ उसकी स्वभाव ही से सदा नृति थी । यह इसे स्वभाव ही से अच्छा समझता था । पर मैं तो यह इन दोनों बच्चों का शिखर बन जाता था और बाहर उनका माथो । जब तक वह घर में रहता था तब तक उनका शिखर की तरह पड़ना-तकल्लु था, पर उनके साथ बाहर निकलने पर वह उनमें मिरर प्रदर्शक करता था । बच्चे राज उमर के साथ घूमने जाता करते थे । कभी कभी वह सन्धान-शास्त्र-मध्यस्थी पानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बाहर जाता था । तब भी ये दोनों बच्चे उसके साथ रहते थे; उसके लिए शिखर ही रह जाते थे; और जब वह उन पीछों को देखता-भासता था तब तब जाति-जाति की परीक्षा करता था तब ये सब बाने भ्रान से दूँता करते थे । इस तरह, और और भी कई कारणों से उसके साथ रहने में आनन्द भी होता था और शिखा भी प्राप्त करने में । बात को और अधिक न बढ़ा कर हमें शिखर इतना ही कहना चाहती समझती हैं कि नाग का दाँट से यह उनके लिए बाध से भी बढ़ कर था और भी मनी । अर्थात् नाग का माँ-बाप को करना पाणिप यह काम उनकी छाया से अधिक वायव्य से करता था । जिसे नहीं के से यह इन दोनों बच्चों को ग्राह्य देना और उनका मनोरंजन करता था उसका अपने एक बार अपने हमारे किया । उसके साथ नहीं । उसने बताया कि और कई एक स्थानों को देते । इन स्थानों में से एक यह था । एक दिन गाँव की ओर से जाते हुए । वह बहुत सख्त के किया दूसरे कम में गयी थी । उसने अपने अपने जानने में कहा कि उसे यह काम न था था । यह मन में बहुत किया नेत्र से जलता था । इस कारण अपनी छाया के परदे के से उसे जाते थे । अपने से अपने उनका किया था । अपने से अपने अपने के—एक दो क बच्चे नहीं, दो न से अपने कोन भा बन की ।





सख्यभाव को रोकर उसने दुबारा प्राप्त किया था उसे वह पहने से प्रांत महत्त्व की चीज़ समझने लगा ।

### ३२--बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करने से लाभ ।

हमारे इस मित्र के भी भय लड़के-बाले हैं । वह अपने बच्चों को न इसी तरीके से शिखा देता है । उसे यह बात तजरिये से मान्य हो गई है कि इस तरीके से अच्छी तरह काम निकल सकता है । वह अपने बच्चों से माय मित्रवत् व्यवहार करता है । उसके बच्चे सायङ्काल को खाना देना करने हैं । उन्हें यही सुझाव रहता है कि कब शाम हो और कब दाना बाप पर आने । इतवार की तो कुछ पूछिए ही नहीं । उन दिन तो उन्हें बड़ा ही भानन्द आता है; क्योंकि इतवार को उनका बाप सारा दिन पर पर ही रहता है । मित्रवत् व्यवहार करने के कारण बच्चों का उन पर पूरा विश्वास जम गया है । वे उसे बहुत प्यार करते हैं । बच्चों का कानूने रखने के लिए उसे सिर्फ 'हाँ' या 'नहीं' कहने ही भर की ज़रूरत पड़ती है । बच्चों के किसी काम के विषय में सुझाव या ना-सुझाव जाहिर करने हो तो से काम निकल जाता है । मित्रवत् व्यवहार करने के कारण उनमें इसकी काफ़ी शक्ति आ गई है कि जो कुछ वह कहता है उसे बच्चे पुराना करते हैं । शाम को घर आने पर यदि उसे मान्य होता है कि किसी लड़के व शराब को तो वह उसके माय इतनी ही उदासीनता से पंग आता है जितनी कि लड़के की शराब के कारण स्वाभाविक तौर पर उसके मन में उत्पन्न होती है । बच्चों लड़के की शराब मुन कर जितनी स्वाभाविक अप्रति या विरक्ति उसके मन में उत्पन्न होती है उनको ही वह प्रकट कर दे । कम पढ़ा मात्र लड़के के लिए काफ़ी होती है । तजरिये से उसे वह मान्य हो गया है कि स्वाभाविक अप्रति या उदासीनता दिखाने ही से काम हो जाता है—उसी से लड़का शराब छोड़ देता है । मान्य ही उसे प्यार कर दे देन से बच्चों को बहुत लज्जित होता है । इससे ही इतना ही होता है कि बच्चों को अपने ही भी अधिक देर तक व गया था है । इनसे मित्र का अर्थ है कि इस नैतिक दृष्टि का हर उसका अनु-

स्थिति में भी बच्चों के दिल से दूर नहीं होता । बाप के घर पर मौजूद न रहने पर भी इस दण्ड का खयाल बच्चों को बराबर बना रहता है—यहाँ तक कि दिन में बहुधा वे अपनी माँ से पूछा करते हैं कि आज हमने कैसा बर्ताव किया और शान को बाबा के घर आने पर हमारे बर्ताव के विषय में कैसा रिपोर्ट होगा । हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ? हमारे विषय में कोई बुरी बात तो बाबा से नहीं कही जायगी ? हमारे इस मित्र का बड़ा लड़का पाँच वर्ष का है । वह स्वभाव हो से बहुत चपल और चंचल है । वह लूथ नाँरंग और सराफ भी है । ऐसे लड़कों में पशुवन् उदण्डता का व्यवहार करने की आदत होती है । इसी आदत के कारण, अभी हाल में, माँ की अनुपस्थिति में, इस लड़के ने कुछ नटखटपन किया । अर्थात् अपने बाप के सिंगरदान से छुरा निकाल कर छोटे भाई के बालों को एक लट उसने काट ली और अपने आप को भी घायल कर लिया । शाम को घर आने पर बाप ने यह सब हकीकत सुनी । इससे न तो वह उस रात को लड़के से बोला और न दूसरे दिन सवेरे ही बोला । उसने लड़के से बिलकुल ही बात न की । बस इतनी ही सज़ा उसने काफी समझी । इसने वत्ताउ अपना काम किया । इससे लड़के को यहाँ तक दुःख पहुँचा कि कुछ दिन बाद एक रोज़ जब उसकी माँ कहीं बाहर जाने लगीं तब उसने बड़ी अयोनिता से न जाने के लिए उससे बिनती की । जब उससे पूछा गया कि क्यों तुमने ऐसा किया तब उसने कहा कि मुझे डर लगा कि माँ की अनुपस्थिति में उस दिन को तरह कहीं फिर न मैं कोई बँसा हो काम कर दूँ ।

### ३३--प्राकृतिक शिक्षा से माँ-बाप और सन्तति में सख्य भाव की रयापना ।

“यदि लड़के बड़े बड़े अपराध करें तो क्या करना चाहिए” ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले ही हमने ये बातें, भूमिका के तौर पर, इसलिए कहीं जितने यह मानून हो जाय कि माँ-बाप और संतान में परस्पर कितने तरह का सन्मन्य हो सकता है और कितने तरह का होना चाहिए । इस



मनो निव । नां पतुव करके भजने छोटे दश से इतना ही कहना कासी मनमन्त्री है कि मैं तेरी नय से यह कर निव है—मैं तेरा सब से अधिक प्यार करता हूँ । यह यह मनमन्त्री है कि दशों को मेरी बात पर विधान करना चाहिए । अतएव इन कल्पना से यह यह नवीजा निकालती है कि जो कुछ मैं कहती हूँ उसे दश जरूर नय समझेगा । “यह नय तुम्हारे ही हित के लिए—तुम्हारे ही कल्याण के लिए—है” । “तुम्हारे भजने में इन बातों का अधिक मनमन्त्री हूँ कि कौन काम तुम्हारे लिए अच्छा है” । “इन सभी दशों, इसलिये तुम इस बात को नहीं समझ सकते: पर जब तुम दशें होंगे तब जो कुछ मैं कह रही हूँ उनके लिए तुम मेरे दृष्ट होओगे” । ये और इसी तरह की और भी कल्पनाओं को शाने राज दुहराई विहराई जाती है । परन्तु इधर इन तरह की बातें होती हैं । उधर दशों को राज कोई न कोई वास्तविक दण्ड जरूर ही भुगतना पड़ा है । यह काम न कर, वह काम न कर, बहुत काम न कर, बहुत काम न कर—इन तरह की पड़ी यह भजने मन के काम करने से रोका जाता है । “जो कुछ क्लिपा जा रहा है सब तुम्हारे ही हित के लिए है”—इन तरह की क्लिपा शब्द बह कानों से सुनवा है; परन्तु ऐसे शब्दों के नायकों साथ जो काम होते हैं उन से उसे मोड़ी बहुत बकतीक निजें दिना बहुधा नहीं रहती । नां कहती जाती है कि भागें तुम्हें इनसे फांपदा होगा; इसके कारण भागें तुम्हें सुख निजेंगा । परन्तु नां का नवउय समझने भर के लिए उस मनप दशें में झुट्ट नहीं होती । अतएव जो परिधान इन समय उसे भुगतने पड़ते हैं उन्हीं के आधार पर वह उन कानों के भजें या भुरे होने का अनुमान करता है । जब वह देखता है कि ये परिधान निरुक्त ही सुखकारक नहीं—इन से सुख तो होता नहीं, झुटा दुःख ही होता है—तब “मैं तुम्हारा नय से अधिक प्यार करता हूँ”—नां को इस बात ने उसे शक्य माने लगती है । वह मनमन्त्री उगता है कि नां का यह कहना व्यर्थ है । और क्या यह भजना रखता कि इसके सिवा दश और कुछ समझेगा नहीवा नहीं है ? जो बातें दश भजनों बातों से देख रहा है उन्हीं के बहुत क्या यह भजने मन में विचार न करेगा ? जो गवाही उसे निज रही है—

जो मात्स्य उसकी आँखों के सामने आ रहा है—उसी के अनुसार क्या एवं का निर्णय न करना चाहिए ? यदि बच्चे की जगह पर उसकी माँ होती, भयभीत यह कहिए कि यदि माँ उसी स्थिति को पहुँच जाती जिस स्थिति में बच्चा है, तो उसके भी ख्याल जरूर ऐसेही हो जाते । वह भी इसी तरह की तर्कना करती और निश्चय भी ठीक इसी तरह के करती । यदि उसे परिचित आश्रमियों में से कोई ऐसा होता जो उसकी इच्छाओं का हमेशा विरोध करता, भयभीत-गुड़की से हमेशा उसकी खबर लेता, और कभी कभी उसे प्रत्यक्ष दण्ड भी देता; पर साथ ही यह भी कहता जाता कि मुझे तुम्हारा भलाई का बहुत ख्याल है—मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए करता हूँ—तो वह इस तरह के कल्याण-चिन्तन की बहुत ही कम परवाह करती । वह समझती कि यह सब बनावट है, और कुछ नहीं । फिर भला किस तरह वह यह आगा रख सकती है कि उसका बच्चा ऐसा ख्याल न करेगा ?

### ३५—प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति के हानि-लाभ का प्रदर्शक एक उदाहरण ।

अब हम वान पर विचार कीजिए कि यदि हमारी बतलाई हुई शिक्षा-पद्धति हटाने के साथ जारी की जाय तो उससे कैसे कैसे निराले परिणाम दृष्टि-गोचर होंगे । यदि माँ बच्चे को खुद अपने हाथ में मजा न देकर उसके साथ नियंत्रण व्यवहार करे और समय समय पर उसे इस बात की सूचना देती रहें कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह न करना चाहिए—इसमें तुम्हें अनेक अनेक व्यावहारिक दुःख भोगने पड़ेंगे—तो इसमें बच्चे को बहुत दिन होंगे । एक उदाहरण कीजिए । उदाहरण भी हम बहुत आसानी से दे सकते हैं । इससे यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी कि बहुत जल्दी उसे में किम्वदन्त हमारी शिक्षा-पद्धति व्यवहार में लाई जा सकती है । बच्चों को हर एक बात का ज्ञान प्राप्त करने की प्रभावशीलता देना होता है । इसी कारण के कारण वे कभी इस चीज का इलाज दे कभी उस चीज का; कभी किसी विषय में पूर्ण-साक्ष्य करती हैं, कभी किसी विषय

ने । संसार में जो अनेक प्रकार के पदार्थ देख पड़ते हैं उनको ध्यानपूर्वक देख कर और वस्तुस्थिति जुदा जुदा प्रयोग करके सब बातों को परीक्षा और देख-भाल करने की प्रवृत्ति बच्चों में स्वाभाविक होती है । इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वे हर विषय की पूछ-पाछ और देख-भाल करते हैं । कल्पना काँझिए कि इसी प्रवृत्ति से उत्साहित होकर कोई बच्चा काग़ज़ के टुकड़ों को दाँबे से जला रहा है और यह देख रहा है कि वे टुकड़े किस तरह जलते हैं । ऐसे मौके पर उसकी माँ, जो बहुत ही साधारण समझ रखती है, इस डर से कि कहीं बच्चा अपना हाथ न जला ले या आत्म-भ्रम का किसी चाँड़ में आग न लगा दे, उसे बैसा करने से तत्काल ही रोकती है; और यदि बच्चा उसका कहना नहीं मानता तो काग़ज़ को तुरन्त उस के हाथ से छीन लेती है । पर सौभाग्य से यदि बच्चे को माँ कुछ समझदार है और इस बात को जानती है कि काग़ज़ को जलते देख बच्चे को जो इतनी नज़र नानूम होती है वह बहुत ही उपयोगी विज्ञान का परिचय है; और बच्चे को विज्ञान में बाधा डालने से जो परिचय होता है उसे समझने भर को भी यदि उसने बुझि है, तो वह कभी बैसा व्यवहार न करेगी । अर्थात् न तो वह बच्चे को काग़ज़ जलाने से रोकेंगी और न उसे उसके हाथ से छीन लेगी । वह अपने मन में इस तरह कहेगी—“यदि मैं बच्चे को काग़ज़ जलाने से रोकूँगी तो उसके जलाने से जो शिक्षा बच्चे को मिलेगी उससे वह अधिक रह जायगा । यह भय है कि काग़ज़ छीन लेने से बच्चा तत्काल जलने से बच जायगा । पर इससे लाभ ही क्या हो सकता है ? एक न एक दिन दर्या डूबर ही अपने हाथ को जला लेगा । अतएव उसके जीवन की रक्षा के लिए इस बात को बड़ी इत्तहा है कि वह आत्म के शुद्ध-धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा गान करे । कहीं कोई हानि न पहुँचे, इस डर से यदि आज मैं इसे काग़ज़ जलाने से रोक करती हूँ तो कितनी और मौके पर, जब कोई नया करने के लिए इसके फल नौज़द न होगा, वह अवश्य ही काग़ज़ जलावेगा और जिन हानि में मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे या उससे भी बड़ी हानि अवश्य हो जायेगी । पर इस समय मैं इसके फल नौज़द हूँ । अतः इसी

समय उसमें कागुज जलाने का तजरिया कराना चाहिए । क्योंकि यदि हमें किसी अज्ञ पर आग गिर भी जायगी तो मैं इसे अधिक जल जाने में दवा दूँगी । इसके मिला कागुज जलाने से इसे आनन्द आता है—इसका मनोरञ्जन होता है—इस मनोरञ्जन से किसी और की कोई हानि नहीं । पर इसमें हमें आग के गुण-धर्म-सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति जरूर है । अतएव इस मनोरञ्जन में बाधा डालने से इसे जरूर बुरा लगेगा और मंगी तरह में पड़ा बहुत दुःख-भाय इसके मन में जरूर पैदा हो जायगा । जिस तकलीफ में मैं इसे बंधाना चाहती हूँ उसके विषय में यह कुछ नहीं जानता—अतएव हमें कुछ भी ज्ञान नहीं । अतएव इसकी इच्छा का भङ्ग होने से जो तकलीफ हमें होगी उसका असर जरूर हमके दिमाग पर होगा और उस तकलीफ का एक मात्र कारण यह मुझे ही समझेंगा । जिस दुःख का कुछ भी स्पष्ट हम नहीं है—जिसकी अत्यन्त भी कल्पना हमके मन में नहीं है—अतएव हमें लिए लिए का अस्मिता ही नहीं है, उससे हमें बचाने का प्रयत्न मैं कैसे मैं में करने जाती हूँ जो हमें बहुत दुःखदायक होगा । इस कारण यह अपने मन में समझेंगा कि मंगी दुःख देनेवाली यही है । अतएव भर लिए हमने अकस्मात जान यह है कि भावी दुर्घटना में मैं इस निर्भर मारग पर हूँ और बहुत अधिक तकलीफ में हमें बचाने के लिए तैयार रहूँ । इस तरह अपने मन में सोच-विचार करके यह सब मैं कहती—“इस जमा कराने तो मायब तुम जल जाओ” । यह बहुत ही इस तरह की गिरा नहीं मानते । वे जो कुछ करने होने हैं उसे करही मानते हैं । कल्पना कीजिए कि इस सब ने भी अपनी माँ की बात नहीं मानती । कल वह हुआ कि उसका हाथ फट गया । अब विचार कीजिए, इसमें नतीजा कैसा कैसा निकले ? पढ़ा नतीजा यह निकला कि जो ज्ञान सब का कभी न कभी होता हो वो और जिसकी प्राप्ति सब की दवा के लिए मिलता हो सोने हो याव अज्ञा हो अकस्मात, वह ज्ञान प्राप्त हो उसे हो गया । हमारे भी जो सब का नतीजा हो गया कि मैं जो मुझ जेमा करने में मजा करती हो वह नतीजा करने के इरादे ने हो करती थी । इसमें सब के ज्ञान न वह सब जो अकस्मात कि मैं उसकी विशेष शुभाकिन्ता करने करती है । यह वह



भी नाचूम हो गया कि माँ की बात पर विश्वास करना चाहिए—वह बड़ी स्याबु है । अतएव जिन कारणों से वह माँ का प्यार करता है उनमें, इस घटना से, एक और कारण की वृद्धि हुई । अर्थात् बच्चे के हृदय में अपनी माँ के विषय में अधिक प्रेम-बुद्धि उत्पन्न हो गई ।

३६-अधिक भयङ्कर प्रसंगों को छोड़ कर औरों में बच्चों को नन नाने काम करने से जबरदस्ती न रोकना चाहिए ।

कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब बच्चों के हाथ-पैर टूट जाने या मूत्र चोट लगने का डर रहता है । ऐसे मौकों पर बच्चों का ज़रूर प्रतिबन्ध करना चाहिए—उन्हें जबरदस्ती रोकना चाहिए । परन्तु इस तरह के मौकों होनेवा नहीं आया करते: कभी कभी आते हैं । राज़ तो ऐसे ही मौके आते हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी बहुत चोट लग जाने या और कोई असह्य हानि पहुँचने का डर रहता है । ऐसे प्रसङ्ग आने पर बच्चों का प्रतिबन्ध करना उचित नहीं । उन्हें भावों चोट या हानि से बचाने की कोई व्यवस्था करना मुनासिब नहीं । उन्हें सिर्फ सावधान कर देना चाहिए । उनसे सिर्फ यह कह देना चाहिए कि बहुत कान करने से तुम्हें बहुत तकलीफ़ मिलेगी । वस्तु इतनी ही सूचना उनके लिए काफी होगी । इस तरह का व्यवहार करने से, साधारण रीति पर, माँ-बाप से जितनी प्रीति बच्चे रखते हैं उससे बहुत अधिक रक्तोंगे । उनका मातृ-पितृ-प्रेम बहुत अधिक बढ़ जायगा । और और बातों की तरह इन बातों में भी यदि प्राकृतिक परिणामरूपी दण्ड भोगने की रीति कान में लाई जाय, अर्थात् बाहर दौड़ने धूपने और घर में खेज-कूद सम्बन्धी तजारेबे करने में यदि बच्चों का प्रतिबन्ध न किया जाय, तो बहुत बान हो । यहाँ पर हमारा मतलब उस दौड़-धूप और खेज-कूद से है जिस में बच्चों के थोड़ी बहुत चोट लगने का डर रहता है । ऐसे मौकों पर जितनी चोट लगने या हानि होने की सम्भावना हो उसी की मात्रा के अनुसार कम या अधिक दंड से यदि उपदेश दिया जाय, अर्थात् जितनी ही अधिक तकलीफ़ पहुँचने का डर हो उतनी ही अधिक सख्ती से हिदायत की जाय, तो माँ-बाप के विषय में बच्चों के हृदय में अधिक श्रद्धा उत्पन्न हुए

बिना न रहेगी। इस तरह के वर्ताव से माँ-बाप पर बच्चों का रिश्ता तुरन्त बढ़ जायगा। उनकी यह भावना अधिकाधिक दृढ़ होती जायगी कि माँ-बाप की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करने ही में हमारा कल्याण है। इन ऊपर कह चुके हैं कि इस तरह के व्यवहार से, सन्तान को प्रत्यक्ष रूप से के कारण उनके मन में उत्पन्न हुई विरक्ति या अप्रीति का भाजन होने से माँ-बाप का बचाव होता है। पर जैसा यहाँ पर सिद्ध हुआ, इस तरीके से मित्र इतना ही लाभ नहीं है। इससे माँ-बाप उस अप्रीति से पार होने से भी बच जाते हैं जो यह काम न कर, वह काम न कर, इत्यादि कह कर बार बार बच्चों का प्रतिबन्ध करने से उनके मन में उत्पन्न होती है। यही नहीं, किन्तु जो पालें माँ-बाप और सन्तान में परस्पर भगाड़े बरेंड़े का कारण होती है वही उनमें प्रेम-भाव उत्पन्न करके प्रति दिन उसकी वृद्धि भी करती है। आज कल की नैतिक शिक्षा का तरीका यह है कि माँ-बाप मुँह से तो यह ज़ाहिर करने हैं कि वे बच्चों का सबसे अधिक प्यार करने हैं—वे बच्चों के सबसे बढ़ कर मित्र हैं—पर काम उनके गेम होते हैं जिनमें बच्चों का इसकी अठ्ठी प्रतीति होती है। उनके गृहों से बच्चों के मन में यह भावना हो जाती है कि हमारे माँ-बाप हमसे मित्ररत्न नहीं किन्तु शत्रु रत्न व्यवहार करने हैं। परन्तु हमारी निम्निल की हुई शिक्षा-व्यवृत्ति का अनुसरण करने से बच्चों का अपने शिष्य में माँ-बाप की प्रीति का प्रति दिन प्रत्यक्ष अनुभव होता जायगा। इसमें बच्चों के हृदय में माँ-बाप के रिश्ते में जितना विश्वास और जितना प्रेम पैदा होगा उतना और किमी तरह से होना सम्भव नहीं।

### ३०—गुह्यतर अवगथाओं के विषय में नैसर्गिक शिक्षा—

#### वदति के प्रयोग का विचार ।

इस प्रकार इस बात को सिद्ध करने के बाद कि हमारे बच्चे इस तरह के दमके को दमके बाल में बाल में किस तरह माँ-बाप और बच्चों के सम्बन्ध में प्रेम का छिंदे होंगे, अब हम पूर्वोक्त प्रश्न का विचार करेंगे।

कि—“यदि लड़के बड़े बड़े अपराध करें तो हमारी शिक्षा-पद्धति किस तरह काम में लाई जानी चाहिए ?”

१८—प्राकृतिक शिक्षा की बदैलत बड़े बड़े अपराधों की संख्या और गुरुता का आपही आप कम हो जाना ।

पहले इस बात को याद रखना चाहए कि जो शिक्षा-पद्धति इस समय प्रचलित है उसकी जगह पर यदि हमारी बतलाई हुई शिक्षा-पद्धति प्रचलित की जायगी तो बच्चों के हाथ से उतने अधिक गुरुतर अपराध न होंगे जितने कि आज कल होते हैं और न उनका गुरुत्व ही उतना अधिक होगा । अर्थात् पहले तो बच्चे बड़े बड़े अपराध बहुत कम करेंगे और जो करेंगे उनका स्वरूप विशेष भयङ्कर न होगा । बहुत से बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध शुरू ही से अच्छा नहीं होता । वे बहुत दुरी तरह रखे जाते हैं । इससे उनका स्वभाव बिगड़ जाता है और वे तुलुक-भिज्ञान हो जाते हैं । बार बार नारे पाँटे और धमकाये जाने से बच्चों के मन में भेद भाव पैदा हो जाता है । माँ-बाप से वे दूर रहना चाहते हैं । इससे सहानुभूति कम हो जाती है । अतएव जिन अपराधों का प्रतिबन्ध सहानुभूति के कारण होता है उनका दरवाज़ा खुल जाता है । कुछ अपराध ऐसे हैं जो, माँ-बाप और बच्चों में परस्पर सहानुभूति अर्थात् हृदय-सम्पर्क होने के कारण, बच्चों के हाथ से होते ही नहीं । पर भेद-भाव के कारण जब सहानुभूति नष्ट या कम हो जाती है तब प्रतिबन्धकता न रहने से, वही अपराध बच्चे करने लगते हैं । एक ही कुटुम्ब के लड़के बहुधा एक दूसरे से दुरा वर्तन करते हैं । यह दुरा वर्तन बहुत करके उस कठोर वर्तन का परिणाम होता है जो पर के पड़े बूढ़े या माँ-बाप लड़कों के साथ करते हैं । इनका कारण कुछ तो पड़े बूढ़ों का प्रत्यक्ष वर्तन होता है, अर्थात् जैसा वर्तन वे लोग बच्चों से करते हैं वैसा ही बच्चों अपने भी करने हमसेलों के लड़कों से करने लगते हैं, और कुछ परमात्मा की धमकी, पुद्गली और नार-नांद से बच्चों का स्वभाव गुराब हो जाने के कारण इनमें जो बदला देने की प्रतिनिधता-बुद्धि जागृत हो जाती है, इससे वे ऐसा करते हैं । अतएव यह निर्विवाद है

कि हमारी पतलाई हुई शिक्षा-प्रणाली के प्रचार से यदि परस्पर प्रतिक प्रेम-भाव और सुख-साधन की प्रवृत्ति बच्चों के हृदय में उदित हो उठेगी तो वे एक दूसरे के प्रतिकूल बहुत कम अपराध करेंगे और यदि करेंगे तो अपराधों की गुरुता उतनी अधिक न होगी। घेरी करना और भूख बोलना इत्यादि अपराध विशेष निरा हैं। ऐसे अपराध भी कम हो जायेंगे। जिन कारणों से बच्चों का स्वभाव सुधर जायगा उन्हीं कारणों से इस तरह के गुरुतर और निरा अपराधों की संख्या भी घट जायगी। परन्तु भाई बहनें ही ऐसे अपराधों की जड़ होते हैं—माँ-बाप और सन्तान के पारस्परिक भेद-भाव ही का इनका बीज समझना चाहिए। मनुष्य के स्वभाव में सम्बन्ध रखनेवाली बातों का यह एक प्रधान नियम है कि जिन लोगों को ईर्ष्य दूरों का सुख नहीं मिलता वे नीचे दरजे के सुख की तरफ भुक्त पड़ते हैं। जो लोग सामाजिक बातों का ध्यान-पूर्वक देखते हैं उनकी दृष्टि में यह नियम भाये बिना नहीं रहता। उनके ध्यान में यह बात जरूर आ जाती है। एक दूसरे के सुख-दुःख में शामिल होने, अर्थात् परस्पर महानुभूति रखने, में जो आनन्द मिलता है वह ईर्ष्य दूरों का आनन्द है। जिन लोगों को यह आनन्द नहीं प्राप्त होता वे शिखा होकर स्वार्थ-साधन में प्राण देनेवाले नीचे दरजे के आनन्द की तरफ भुक्त जाते हैं। अतएव माँ-बाप और सन्तान में यदि अन्यान्य-मुखसाधन की वाञ्छा जाग्रत रहेगी तो स्वार्थ-साधन की दृष्टि में उत्पन्न होने वाले अपराधों की संख्या जरूर कम हो जायगी।

### ३६ — बड़े बड़े अपराध होने पर भी प्राकृतिक परिणाम भोगवादी नीति के व्यवहार की जरूरत।

क्याही यदि ऐसे अपराध हो, और शिक्षा-व्यवस्था चाहे जिसनी अच्छी हो इस तरह के अपराध बड़े बहुत उभरते हैं, तो उनके लिए भी प्राकृतिक परिणाम भोगवादी दृष्टि काम में आना चाहिए। जिस विधान और प्रेम-व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया गया वह यदि माँ-बाप और सन्तान में परस्पर विद्यमान है तो इस दृष्टि में कामयाबी हुए बिना न रहने।

वह ज़रूर कारगर होंगे। जितने प्राकृतिक परित्याग हैं, उदाहरण के लिए चोरो के, सब दो तरह के होते हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष परित्याग वे कहलाते हैं जो विद्युद्ध न्याय पर अवलम्बित रहते हैं, अर्थात् जिनको हम केवल न्याय के आधार पर स्थित पाते हैं। उदाहरण के लिए चोरो को चीज़ उसके मालिक को लौटा देना प्रत्यक्ष परित्याग है। क्योंकि जो चीज़ वित्तको है उसे उसको लौटा देना ही सच्चा न्याय है। जो राजा सच्चा न्यायी है वह घुरे कान का प्रायश्चित्त अच्छे कान के द्वारा कराता है। यदि किसी ने कोई भ्रष्ट कान किया तो उससे सन् कान करा कर पूर्व पाप का क्षालन किये जाने को वह आज्ञा देता है। हर एक मां-बाप को इसी तरह का सच्चा न्यायी बनने की कोशिश करना चाहिए और सन्तान के साथ सरे न्याय का धर्ताब रखना चाहिए। यदि बच्चे किसी की चीज़ चुराएँ तो या तो वह चीज़ उसके मालिक को वापस करवा कर या, यदि वह तृप्त हो गई है तो, उसका बदला दिलवा कर, मां-बाप को बच्चों से चोरो के भ्रष्टकर्त्तृ का प्रायश्चित्त कराना उचित है। यदि चीज़ के बदले उसकी क्षान्त देनी पड़े तो वह बच्चों के जेब-खुचं से दिलवाई जाय। चोरो का परोक्ष परित्याग मां-बाप की विरोध नाराज़गी है। यह परित्याग अधिक संगीन है। जो लोग इतने सभ्य और समझदार हैं कि चोरो को पाप समझते हैं उनमें इस परित्याग का अस्तित्व ज़रूर पाया जाता है। बच्चों को चोरो करने का अपराधी पाकर वे ज़रूर नाराज़ होते हैं—ज़रूर अप्रसन्नता और भ्रष्टाचार प्रकट करते हैं। परन्तु, यहाँ पर, यह आक्षेप किया जा सकता है कि मां-बाप अपनी अप्रसन्नता आज कल भी तो धनको घुड़कों देकर या नार-पण्ड करके प्रकट करते हैं। यह तो एक साधारण सी बात है। इसमें कोई नवीनता नहीं। फिर आप को और वर्तमान पद्धति में भेद हो क्या रहा? बहुत ठीक है। हम मानते हैं कि इसमें कोई नयापन नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी किसी बात में हमारे बदलाई हुई पद्धति का अनुसरण आप ही आप होजाता है। हम यह भी दिखता चुके हैं कि इस समय जितनी शिक्षा-पद्धतियाँ जारी हैं सब का स्वाभाविक झुकाव सच्ची शिक्षा-पद्धति ही की तरफ़ है। हम एक

दफे पहले कह आये हैं, तथापि यहाँ पर हम अपने कहे को दोहराते हैं, कि यदि माँ-बाप और सन्तान का बर्ताव परस्पर प्रातिभूत हो—यदि हमेशा मेहरबानी से काम लिया जाय—तो इस प्राकृतिक परिणाम को कठोरता ज़रूरत के अनुसार बोड़ी या बहुत होगी। अथवा यों कहिए कि उसकी कोमलता या कठोरता मनुष्यों के समाज-विशेष की स्थिति के अनुसार होगी। समाज की अवस्था हमेशा देश-काल के अनुसार होती है। जिस समय जिस समाज के आदमी असभ्य और अशिक्षित होते हैं उस समय उस समाज के बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अतएव ऐसे समय के माँ-बाप की अप्रसन्नता का स्वरूप भी अधिक उद्दण्ड होगा। पर जिस समाजों की स्थिति कुछ अच्छी है—जिन्होंने न अपनी उन्नति कर ली है—अर्थात् जो औरों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शिक्षित हैं उनकी मन्ताव भी वैसी ही होगी। अतएव इस तरह के समाज में माँ-बाप की अप्रसन्नता का स्वरूप उतना उम न होगा। क्योंकि स्थिति उन्नत होने के कारण बच्चों के लिए कोमलता का बर्ताव ही काफी होगा; सपत्नी करने की ज़रूरत ही न पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक विशेष बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वह बात यह है कि माँ-बाप और सन्तान में परस्पर प्रेम की मात्रा जितनी होगी उसी के गौरव-लाघव के अनुसार बड़े बड़े अपराधों के कारण पैदा हुए माँ-बाप के क्रोध की मात्रा कम या ज़ियादा होगी और तदनुसार ही इस तरह के अपराधों को घटाने में वह प्रेम कम या ज़ियादा उपयोग होगा। जिस परिमाण में प्राकृतिक परिणाम-मध्यस्थिती शिक्षा का उपयोग और और विषयों में किया जाता है उसी परिमाण में उसका उपयोग इस विषय में भी करने से ज़रूर कार्या-सिद्धि होगी। इस बात की मचाई का उज-रिया हर आदमी कर सकता है। ससार की तरफ आँख उठा कर निर्म एक नज़र देखने ही से इसका सबूत मिल जायगा।

४०—प्राकृतिक-परिणाम-भोगवाली शिक्षा-पद्धति की

छोटे बड़े सब अपराधों के लिए उपयोगिता ।

जब कोई किसी का अपमान करता है तब अपमान करने वाले को

दुःख होता है । यह दुःख उसे उतना ही कम या ज़ियादह होता है जितना कम या ज़ियादह प्रेम उसका उस अपमान किये गये आदमी पर होता है । यदि प्रेम कम है तो दुःख भी कम होता है और यदि प्रेम ज़ियादह है तो दुःख भी ज़ियादह होता है । प्रेम से हमारा मतलब सहानुभूति, अर्थात् हمدर्दी, से है । दुःख-विषयक यह बात इतनी साधारण है कि इसे कौन नहीं जानता ? हाँ, ऐसे विषयों में यदि किसी तरह के सांसारिक हानि-लाभ का लगाव हो तो बात दूसरी है । इनको छोड़ कर और सब विषयों में दुःख को मात्रा हमेशा प्रेम को मात्रा के अनुसार ही हुआ करता है । कौन नहीं जानता कि अपमान किया गया आदमी यदि अपना शत्रु है तो उसके अपमान को देख कर दुःख को बदले मन ही मन उलटा एक प्रकार का आनन्द होता है ? कितने मालूम नहीं कि यदि कोई अपरिचित आदमी अप्रसन्न हो जाता है तो उसका अप्रसन्नता को हम विशेष परवा नहीं करते; परन्तु यदि कोई ऐसा आदमी अप्रसन्न हो जाता है जिससे हमारा लूख जान पहचान है तो उसकी अप्रसन्नता का हमें बहुत खयाल होता है ? इसी तरह यदि हमारा कोई ऐसा मित्र हम से नाराज़ हो जाता है जिसे हम आदर की दृष्टि से देखते हैं और जिस पर हमारा विशेष प्रेम है तो क्या हम उसकी नाराज़गी को अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं समझते और चिरकाल तक पश्चात्ताप करते नहीं बैठते ? अवश्य सन्तान पर माँ-बाप की अप्रसन्नता का उतना ही धोड़ा या बहुत अस्तर होता है जितना कि उनमें परस्पर धोड़ा या बहुत प्रीति-पूर्ण सम्बन्ध पहले से होता है । अर्थात् जैसा सम्बन्ध होता है वैसा ही अस्तर भी पड़ता है । जब माँ-बाप और सन्तान में परस्पर भेद-भाव या वैमनस्य होता है तब अपराधी लड़के को सिर्फ़ इतना ही डर लगता है कि अब मुझ पर नार पड़ेंगी । उसे सिर्फ़ अपना ही खयाल रहता है, और किसी का नहीं । नार खा चुकने पर यह खयाल तो जाता रहता है, पर माँ-बाप के विषय में भिन्न-भाव और विद्वेष पैदा हो जाता है । इससे, पहले का वैमनस्य और भी बढ़ जाता है । परन्तु इसके प्रतिकूल यदि माँ-बाप अपने बच्चों के साथ स्नेह-शील मित्र की तरह बर्ताव रखते हैं तो बच्चों का प्रेम उन पर यहाँ तक बढ़ हो जाता है कि

कोई कसूर या शरारत करके माँ-बाप का अप्रमत्त करना उन्हें बरदाश्त ही नहीं होता । अतएव फिर वैसा काम न करने के लिए वे बहुत सख्त-दारी रखते हैं । यही नहीं, किन्तु यह अप्रमत्तता इतनी हितकर है कि इस के कारण बच्चों के चित्त पर और भी अच्छे अच्छे असर पड़ते हैं । 'जिसमें इतना प्यार करता हूँ और जो मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव रखता है उसी स्नेह-शील पिता का सहानुभूति से मैं इतनी देर के लिए बहिष्कृत हो गया'—इस तरह अपने मन में सोच कर पुत्र का जो मानसिक दुःख होता है वह उस शारीरिक दुःख का जगह पर है जो उसे बहुधा मार-पीट कर दिया जाता है । यह मानसिक दुःख यदि मार-पीट कर पहुँचाये गये दुःख से अधिक नहीं तो उससे बराबर ज़रूर ही कारगर होता है । इसके सिवा शारीरिक दण्ड देने से बच्चों में प्रतिहिंसा और भयवर्द्धक गुण विकसित हो उठती है । उनके जो में डर ममा जाता है और बदमाशों की भी प्रशुति उनमें जागृत हो जाती है । परन्तु दूसरी रीति, अर्थात् मानसिक दण्ड से, माँ-बाप को बुरी देख बच्चे भी दुखी होते हैं, उन्हें दुःख पहुँचाने के कारण वे सच्चे दिल से अफसोस करते हैं और यह अभिज्ञान रखते हैं कि किसी न किसी तरह हम में फिर पूर्ववत् प्रेम पैदा हो जाय । दुनिया में जितने अपराध—जितने जुर्म—होते हैं सबका आदि कारण स्वार्थपरता की प्रयत्नता है । जब मनुष्य की यह वासना बहुत प्रबल हो उठती है कि सबसे अधिक सुख हमों का मिले सभी मनुष्य अनन्त प्रकार के अनुचित काम करता है । परन्तु हमारी शिचा-पद्धति के अरुण्यन से बच्चों के दिल में इस तरह की वासना—इस तरह का स्वार्थगुण—नहीं पैदा होती । उनकी प्रेरणा से बच्चों में परोपकार और परहितापरण्य का वासना प्रबल हो उठती है; अतएव उससे दूसरों का हँस पहुँचाने वाले अपराधों का रुकावट हो जाती है । माराय यह कि प्राकृतिक-परिणाम-भोगवानों शिचा-पद्धति छोटे बड़े सब तरह के अपराधों के विषय में कान दे मक्ली है । उसका व्यवहार करने से अपराधों का मिर्क मक्या हो नहीं कम हो जाती, किन्तु धीरे धीरे उनका सर्वनाभाव से नाश हो जाता है—उनका ममूज निर्मूलन हो जाता है ।



## ४१—शिक्षा में कठोर दण्ड देने में लाभ के बदले हानि ।

बहुत विचार कौन करे, सब तो यह है कि सख्तों से सख्तों और नरमों से नरमों पैदा होवों हैं । द्वेष से द्वेष उत्पन्न होता है और प्रीति से प्रीति । जिन बच्चों के साथ निष्ठुरता का बर्ताव किया जाता है वे निष्ठुर हो जाते हैं । पर जिनसे प्यारे सद्गुणभूति रक्तों जावों हैं उनमें सहानुभूति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहवों । प्रेमपूर्ण बर्ताव करने से बच्चों में भी प्रेम का झरूर उदय होता है । राजकोष व्यवस्था की तरह कुटुम्ब-व्यवस्था में भी अत्यन्त कठोर नियम ब्यापि अपराधों को दण्ड करने ही के लिए बनाये जाते हैं, क्योंकि बहुत से अपराध उन्हीं के कारण होते हैं । परन्तु, प्रतिकूल इसके, सौम्य और उदार नियम लड़ाई भलाड़े को बहुत सो बातों को पैदा हो नहीं होने देते । वे मनुष्य के मनोविकारों को इतना शान्त और सौम्य कर देते हैं कि झारों का अपराध करके उन्हें दुःख पहुँचाने को मनुष्यों को प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है । सर जान लॉक नामक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता को यह कहें बहुत दिन हुए कि—“बच्चों को पढ़ाने सिखाने में बहुत कठोर दण्ड देने से वादश लाभ नहीं; हाँ उज्जदी हानि झरूर है । मुझे विश्वास है कि जिन लड़कों ने बचपन में अधिक नार खाई है वे, बड़े होने पर, बिना किसी विशेष कारण के, बहुत करके सर्वोत्तम नहीं निकले” । इस बात को पुष्टि मैं हम, यहाँ पर प्यंटनविलो जेम्स के सरकारी पादरी राजसं साहब की, अपनी हाज में दो हुई, सन्मति प्रकट करना इतनी समझते हैं । उन्होंने अपना निज का तजरीबा सर्वसाधारण में इस तरह बयान किया है कि जिन अपराधियों ने लड़कपन में देव साथे हैं वही बहुत करके बार बार जेल को इवा खाने भाया करते हैं । विपरीत इसके प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है । अपनी छोड़े हो दिन हुए, पेरिस में हम एक कृपाकर्त्ता नेम के नक़्कान पर ठहरे थे । उस नेम ने इस विषय का एक उत्तम उदाहरण हमें सुनाया । उसके एक छोटा लड़का था । वह बहुत ही शरीर और नटखट था । वह रोज़ उधम मचाया करता था ।

## ५४—यह शिचा-पद्धति माँ-बाप और सन्तान दोनों के लिए मङ्गलजनक है ।

इस विषय में कि शिचा कैसी होनी चाहिए, जो कुछ हमने यहाँ पर कहा उसमें किसी किसी को सन्देह होगा । कोई कोई उसकी सत्यता में शङ्का करेंगे । अतएव उसके अनुसार बर्ताव करने के लिए उन्हें उत्साह भी न होगा । परन्तु जिस शिचा-प्रणाली का हमने वर्णन किया वह सरस ऊँचे दर्जे की है—वह शिचा का सर्वोच्च नमूना है । इससे, हम ममभक्तों हैं, कि कुछ आदमियों को ज़रूर इसकी सत्यता के विषय में सन्देह न होगा । अतएव वे इसको स्वीकार करने में भी आगा पीछा न करेंगे । जो लोग चञ्चल-वृत्ति, निर्दय और अदूरदर्शी हैं उनकी समझ में हमारी शिचा-प्रणाली की यथार्थता नहीं आ सकती । उसे समझने के लिए मनुष्य-स्वभाव-सम्बन्धी उच्च कोटि के गुणों की ज़रूरत है । अर्थात् जिनका बुद्धि और सारासार-विचार-शक्ति खूब विकसित है वही इस बात को समझ सकेंगे । अतएव समझदार आदमियों को हमारी शिचा-पद्धति में हम बात का स्यूत मिलेगा कि जो जन-समाज विशेष उन्नत और विशेष शिचित्त अवस्था को पहुँच गया है सिर्फ़ उसी के लिए यह पद्धति उपयुक्त है । इसके अनुसार शिचा देने में यद्यपि बहुत श्रम पड़ता है । और स्वार्थ-त्याग भी करना पड़ता है; तथापि उसके बदले, जन्म या देरी से, कभी न कभी, विरोध तुल्य-प्राप्ति होती है । अर्थात् इस शिचा का परिणाम अग्रय मुख्यकर होता है । ममभक्त आदमियों के ध्यान में यह बात भी आ जायगी कि बुरी शिचा-पद्धति से माता-पिता और सन्तान दोनों को हानि पहुँचती है । अतएव उससे दुदरा अनिष्ट होता है । परन्तु अच्छी शिचा-पद्धति से दुदरा इष्ट-माधन होता है । क्योंकि उसकी कृपा से शिचा पानेवाले और शिचा देनेवाले दोनों का कल्याण होता है ।

## चौथा प्रकरण

शारीरिक शिक्षा ।

जानवरों को पालने, उन्हें तधाने, और उनकी वंश-वृद्धि करने का अधिकांश आदमियों को शौक होता है।



मोर बादनियों के यहाँ खाना ग्या चुकने के बाद, बिरों के  
भीतर चले जाने पर, या खेत-उत्तिहान और हाट-बाजार  
का काम हो चुकने के बाद किमान बादनियों के एकदु  
होने पर, या नगों-बानों के बाद गाँव में किना खान अगद  
बैठक होने पर, सर्वमान राजकीय बिरों से सम्बन्ध रखने  
वाली शर्तें खूब होती हो गाँव, ईश, मैस इत्यादि जगहों को शर्तें करने  
में लोगों का बहुत दिव लगता है। उन समय मय लोग यहाँ शर्तें करने  
और पड़े पाव से करते हैं। तिकार खेत चुकने पर, घर शौचें समय,  
और शर्तें पौधों की बंश-उत्ति और उनके गुण-बेशों को खर बाजो-  
की। यदि तिकारी लोग एक बिगने प्रकार की जमान में तिकार से उन्हें  
पने को बहुत करके कुशों के बिगने में बाज-पीन हुए बिना नहीं रहती।  
उन शर्तों के शर्तों में शर्तें करने वाले लोग अब तिकार से शौचें  
समय शर्तों में होकर मय एक साथ निकलते हैं वर बाद में मय को  
शौचें शर्तों की बाजोपना करने करते बोनिक, बमज, दश-बनों  
और बमज-पय इत्यादि की खर बाजोपना करते हैं। उनके बाद बमज-  
पय की बाजोपना होती है और उनका बिगार होने लगता है कि बोन  
पय शर्तों के बिग किना बमज होता है। शौचें और शौचें और

अपने अपने मालिक की गाय, भैंस इत्यादि के विषय में बात-चाँत करके यह जाहिर करते हैं कि वे उन्हें किस तरह रखते हैं और उनके रखने के तरीके से क्या हानि अथवा क्या लाभ है। यही नहीं कि सिर्फ देहाती ही भानगाला, गोशाला, अस्तबल, और गाय, बछ, भेड़, बकरी इत्यादि के बाड़े के विषय को बात-चाँत को पसन्द करते हैं; किन्तु शहरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले कारीगर जो कुत्ते पालते हैं, अमोर आदमियों के नवयुवक लड़के जिन्हें कभी कभी शिकार खेलने का शौक होता है, अधिक उम्र वाले उनके बड़े बूढ़े जो छुपि की उन्नति के विषय में बात-चाँत करते हैं, या जो न्यको साहय की वार्षिक रिपोर्टें और टाइम्स नाम के समाचारपत्र में - छपी हुई फोर्ड साहय की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं उनकी भी आदत इस तरह की बात करने की होती है। इन सब नगर-निवासियों को मिला लेने से इस तरह के आदमियों की संख्या और भी बढ़ जाती है। यदि देश के सभी वालिग आदमी हिसाब में लिये जायें तो मालूम होगा कि उनमें अधिकांश आदमी जानवरों की वंश-वृद्धि करने, या उन्हें पालने, या उन्हें सधाने और सिल-लाने में से किसी न किसी बात का शौक जरूर रखते हैं।

## २-अपने बच्चों के खाने पीने आदि की देख-भाल करना प्रायः लोग पुरुषत्व में बढ़ा लगाना समझते हैं।

जानवरों के पालने पोसने इत्यादि के विषय में तो इतनी बात-चाँत और इतनी आलोचना होती है, परन्तु भोजन हो धुक्ने अथवा और ऐसे ही माँकों पर, गपराप करने समय, क्या कभी किसी ने आदमी के बच्चों के पालने पोसने के विषय में भी बार्तालाप होता सुना है? देहाती सज्जन प्रति दिन सवेरे सुद ही अपने अस्तबल की तरफ जाते हैं और सुद ही इस बात को देखते हैं कि पोढ़ों के खिलाने पिलाने और उनके औषध-पानों का ठीक ठीक प्रबन्ध है या नहीं। इसके बाद अपनी गाय, भैंस और बकरी आदि को देख-भाल करके उनको अच्छी तरह रखने के विषय में भी वे सुद ही नौकर-चाकरों से बार्तालाप करते हैं; पर उनसे कोई पूछे कि क्यों साहय। यह सब तो

आप करते हैं, परन्तु जहाँ आपके लड़के रहते हैं वहाँ जाकर भी क्या कभी आप इस बात को देख-भाल करते हैं कि कब और किस तरह का खाना उन्हें मिलता है, उनके रहने का कमरा कैसा है और उसमें ताज़ा हवा आने का भी मार्ग है या नहीं ? कभी नहीं । ऐसे लोगों के पुस्तकालय को आल-मारियों में डाइट, स्टिफेन्स और निमरोड को बनाई हुई अभ्यधिकित्ता, खेवाँ और रिक्कार्ड-विषयक दो एक पुस्तकें शायद ज़रूर मिलेंगी और बहुत सम्भव है कि उनमें लिखी हुई बातों से इन लोगों का थोड़ा बहुत परिचय भी हो । परन्तु सैराब और कॉनार अवस्था के लड़कों के पालन-पोषण और रचय आदि के विषय को कितनी पुस्तकों से इन लोगों का परिचय रहता है ? एक से भी नहीं । खली खाने से पशु तृत्र भंडे ताज़े हो जाते हैं । खली घास और भूसे के गुलों में क्या अन्तर है ? एक ही प्रकार का बहुत अधिक चारा खिलाने से क्या हानि होती है ? ये ऐसी बातें हैं कि इन्हें प्रत्येक ज़र्नोदार, प्रत्येक किमान और प्रत्येक देहाती आदमी थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है । परन्तु उनमें फ़ी नदी कितने आदमी इस बात को पूछ पाव करते हैं कि जो खाना वे अपने लड़कों और लड़कियों को खिलाते हैं वह, उनकी बाड़ के ख़याल से, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं ? यह बात कितने आदमियों को मानूस रहती है कि जैसे जैसे उनके बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको किस तरह का खाना खिलाने का ज़रूरत है ? लोग शायद यह कहेंगे कि इस तरह के आदमियों को अपने काम-धन्ये ही से छुट्टी नहीं मिलती, लड़कों के खाने पीने इत्यादि की बातों का वे कैसे विचार कर सकते हैं ? पर यह कारण सत्य और युक्तिसंगत नहीं; क्योंकि और लोगों का भी तो यही हात है । जो लोग इस तरह के काम-धन्ये में नहीं लगे रहते वही कहाँ इन बातों का विचार करते हैं । दाना, घान का चुकने के बाद थोड़े को तुरन्त ही न ज़ातना चाहिए—यह एक ऐसी बात है कि इसे बौत नगरनिवास्तियों में से, यदि न जानते होंगे तो, दो ही एक न जानते होंगे । पर यदि यह मान लीजिए कि इन बौत आदमियों में सभी के लड़के खाले हैं तो इनमें से शायद एक भी आदमी आपको ऐसा न मिलेगा जिसने इस बात का विचार किया हो कि उसके बच्चों के खाना खा

चुरूने फं बाद फिर पाठ शुरू करने तक जो समय उन्हें मिलता है वह काफी है या नहीं । सच तो यह है कि यदि जिरह की जाय—यदि टेढ़े-मंढ़े प्रश्न पूछे जायें—तो यह मान्य होना कि प्रायः हर आदमी अपने मन में यही समझता है कि वशों के मित्राने पिलाने और उनके आराम-ठरुवाक का ग्याल रखना उसका काम नहीं । नायद यह यह जवाब देगा कि—“अर्जी, ये काम मैंने मित्रों को सौंप रखे हैं” । और बहुत करने उसके जवाब देने के तरीके से सुनने वाले को यह भासित होगा कि ऐसे कामों की देख-भाल रखना पुरुषों के योग्य काम नहीं । वह खियां ही काम है । पुरुषों को ऐसे काम करना माना अपने पुरुषत्व में बड़ा लुगाना है ।

### ३—जानवरों के पालन-पोषण में बेहद चाव और अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण में बेहद बेपरवाही ।

कितने आश्चर्य की बात है कि अच्छे और बलवान बैल पैदा करने की फ़िक्र में तो पड़े लिये आदमी प्रमत्तता-पूर्वक न मान्य कितना समय न्यर्ण करते हैं और न मान्य कितना मन लगाते हैं, पर मनुष्य के समान उध भैंसों के प्राणी को, पातन-पोषण और रखरखाव, सख्त बनाने का काम वे अपने योग्य ही नहीं समझते । ऐसी समझ रखना सब लोगों की आदत हो गई है । इमी में ऐसी दुरवस्था देख कर भी लोगों को आश्चर्य नहीं होता; किसी बुरी बात के चल जाने में आश्चर्य न मान्य होना और बात है; पर इस तरह की अव्यवस्था है बुरा आश्चर्य-कारक । माताओं को माधारण नीर पर भावा का ज्ञान, गाना-बजाना और मन्थनानुसूत्र व्यवहार करना छाड़ कर और कुछ बहुत ही कम सिखनाया जाता है । रही दाइयाँ, तो उनकी समझ मयमें अधिक बढ़ेगी होती है ।—वे सिर पैर की पुरानी बातें कूट कूट कर उनके मग़ज़ में भरी रहती हैं । ऐसी ही दाइयाँ को मदद में वे मातायें बच्चों के छाने-पाने, कपड़े-लुपे, और पुमाने-फिराने इत्यादि का प्रबन्ध करने के योग्य समझी जाती हैं । इधर इस तरह की अव्यवस्था मातायें और दाइयाँ बच्चों के पालन-पोषण का गुदतर भार उठाती हैं, उधर बाप समाचार-पत्र, मासिक पुस्तकें और अनेक प्रकार की कलावे पढ़ा करते हैं,



सच है; अतएव इसे हमें मानना ही चाहिए । कोई शरीर-शास्त्र का ज्ञाता, कोई प्राणि-शास्त्र का ज्ञाता, कोई रसायन-शास्त्र का ज्ञाता एक पक्ष के लिए भी इस बात का मान लेने में मनुष्य न करेगा कि जिन साधारण नियमों के अनुसार परुष्मादि नीच योनि के जीवों का जीवन-व्यापार होता है, इन्हीं नियमों के अनुसार मनुष्य का भी जीवन-व्यापार होता है । शरीरों को जीवन-सम्बन्धित मुख्य मुख्य बातें एक सी हैं । उनमें कोई भेद नहीं । इस बात का मनुष्य दिल से मान लेने ही से लाभ है । अच्छी तरह ध्यान भोगने और शाश्वत रीति से तजरिया करने से नीच योनि के परुष्मादि जीवों के विषय में जो सर्वसाधारण नियम निरिचत किये गये हैं वही मनुष्य मात्र के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं । जीवन-शास्त्र कन का बचना है—अभी वह बान्धावस्था में है । तथापि इन्द्रिय-विगिष्ट पदार्थों का जीवन जिन नियमों पर अवलम्बित रहता है उनमें से कितने ही प्राणिक नियमों का पता इस शास्त्र के ज्ञाताओं ने लगा लिया है । मनुष्य का भी जीवन इन्हीं नियमों पर अवलम्बित रहता है । अब हमें सिर्फ़ इस बात का पता लगाना है कि वनपन और जलाना में मनुष्य की गरीब-खास में इन नियमों का क्या सम्बन्ध है । अतएव इसे जानने के लिए अब हम कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं ।

०—संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती । उसमें हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है ।

सामान्यिक जीवन के जितने दृश्य हैं मध्यम एक प्रकार का ज्ञान-चढ़ाव देखा जाता है । अथवा यह कहिए कि संसार की स्थिति, मानव के ज्ञान की दृष्टि अलग-अलग रहती है । अब किसी स्थिति की चढ़ाव क्या होता है वह यह हमें पता लगाना पड़ेगा । पता पड़ेगा कि उन्ने हमें पता है क्या प्रयत्न हो जाता है और वह प्रयत्न क्या है । जीवन-ज्ञान एक दिन हमें ज्ञान की ओर प्रयत्न हो जाता है । अतएव—ज्ञान-वृद्धि के बाद प्रयत्न हो जाता है । इससे ज्ञान-वृद्धि हो जाती है और ज्ञान-वृद्धि हो जाती है । अतएव, कुछ ज्ञान-वृद्धि हो



नये नये सुधार करने में तन्मय हो जाते हैं । पर उसके बाद ऐसा समय आता है कि पुरानी ही बातों का लोग बेतरह पक्षपात करने लगते हैं । इसी तरह सुधार के बाद प्राचीन-पद्धति-प्राप्ति का उदय होता है और प्राचीन-पद्धति-प्राप्ति के बाद सुधार का । इसी प्रवृत्ति के कारण कभी लोग विपयोपभोग में लीन हो जाते हैं और कभी सारे विषयों से विरक्त होकर वपस्वी बन जाते हैं । व्यापार में भी इसी प्रवृत्ति के कारण कभी किसी चीज़ का व्यवसाय बेहद बढ़ जाता है और कभी बेहद घट जाता है । इसी तरह घटती के बाद बढ़ती और बढ़ती के बाद घटती लगी रहती है । ग्रीकों आदिनों की चाल-ढाल में भी इसका उदाहरण मिलता है । इस तरह के आदनों कभी एक प्रकार के बेहूदा फैशन के दान बन जाते हैं; कभी उसे छोड़ कर उसके विरोधी फैशन के पीछे पागल बन पड़ते हैं । इस चढ़ा-उतरों के क्रम ने हम लोगों के खाने-पीने की रीति-रिवाज का पीछा नहीं छोड़ा । यह वहाँ भी पाया जाता है । यद्यपि के खाने-पीने में भी इसका प्रभाव झटका है । जब बड़े आदिनों की भोजन-व्यवस्था में इन विरोधी क्रम का प्रादुर्भाव देखा जाता है तब यद्यपि की भोजन-व्यवस्था में भला क्यों न देखा जाय ? कुछ दिन पहले बड़े मनमय था जब लोग खाने-पीने की में मग्न रहते थे—पेट-भूखा ही की सब कुछ समझते थे । पर अब सपन-सीझवा का समय आया है । अब लोग नादर चीज़ों के पीने और बात खाने की बहुत बुरा समझते हैं । इससे सूचित होता है कि खाने पीने की पद्धति अपार-नयी रीति के वे बहुत विचारक हैं । बड़े आदिनों की भोजन-व्यवस्था में हुए इस फेर-फार के साथ ही यद्यपि की भोजन-व्यवस्था में भी फेर-फार हो गया है । किसी समय लोगों की यह विधान था कि पशु की जितना ही अधिक खिलाया खिलाया जाय उतना ही अच्छा । पशु-पक्षी करने वाले किसानों का अब भी यही विधान है । जहाँ का नहीं, किन्तु दूर दूर के हिस्से में, जहाँ पुरानी चीज़ का प्रभाव अभी आदिनों के दिम से दूर नहीं होजा, और जहाँ भी ऐसे कितने ही निद्रा मग्न हैं जो अपने यश की गति उकसा देने का साधन ढूँढते रहते हैं । परन्तु ऐसे निद्रा मग्न आदिनों की विधान ऐसा नहीं है ।

अल्पाहार ही को अच्छा समझते हैं। उनको प्रवृत्ति विशेष करके उसी की तरफ है। वे अपने लड़कों को अधिक खिलाने की अपेक्षा थोड़ा खिलाने की कोशिश करते हैं। पुराने ज़माने में जो लोग आरुण्ठ भोजन करने ही को सब कुछ समझते थे उनसे आज कल के शिक्षित आदमी घृणा करते हैं। उनकी यह घृणा अपने बाल-बच्चों की मिताहार-व्यवस्था के विषय में विशेष स्पष्टतापूर्वक देख पड़ती है; पर ख़ुद अपनी आहार-व्यवस्था में उतनी स्पष्टतापूर्वक नहीं देख पड़ती। अर्थात् लड़कों को स्वल्पाहार बनाने का उन्हें विशेष ख़याल रहता है, अपना नहीं। इसका कारण यह है कि उनकी निज की स्वल्पाहार-विषयक तापस-वृत्ति का ढोंग चल नहीं सकता। ख़ूब भूक लगने पर डट कर खायें बिना उनसे नहीं रहा जाता। उनका ढोंग रक्खा ही रहता है। पर लड़कों के लिए स्वल्पाहार के नियम बनाने में निज-सम्बन्धिनी कोई धापा ना आती ही नहीं। इससे उस विषय में वे अपनी इस ढोंगी तापसवृत्ति से ख़ूब काम लेंते हैं।

## ८—अधिक खा जाने की अपेक्षा भूखे रहना विशेष हानिकारी है।

कम खाना भी बुरा है और अधिक खा जाना भी बुरा है। यह बात सर्वथा सच है और सबको मान्य भी है। पर भूखे रहना, अधिक खाने से भी बुरा है। एक बहुत प्रामाणिक ग्रन्थकार लिखता है कि—“कभी कभी अधिक खा जाने से कम हानि होती है और उस हानि को दूर करने के उपाय भी सहज ही में हो सकते हैं। पर भूखे रखने के परिणाम बहुत भयंकर होते हैं और उनसे बचने के लिए प्रयत्न भी बहुत बड़े बड़े करने पड़ते हैं”। इसके सिवा एक बात यह भी है कि यदि बच्चों के खाने पीने में कोई अनुचित हस्ताक्षेप नहीं करता तो बच्चे शायद ही कभी ख़ुद डट कर खाने हैं। “गले तक खाने की भूल विशेष करके बड़े आदमियों ही से होती है, बच्चों से नहीं। यह दोष बड़ों ही में पाया जाता है, बच्चों में बहुत कम। बच्चों के पालक यदि इस विषय में भूल न करें, और ज़रूरतों लड़कों को ज़ियादत न खिला पिला दें, तो वे कभी शायद ही ख़ास और



पीने में उत्तम पध्दराक है । और सबके विषय में चुषा को कसौटी विश्व-सनीय समझा जाकर यदि भिर्क बर्षों ही के विषय में अविश्वमनीय समझा जाय तो निःसन्देह आश्चर्य की बात होगी । भूख भर खाने से कर्मा हानि नहीं हो सकती ।

## १०—खाने पीने में बर्षों की रोक टोक करने से हानियाँ ।

सम्भव है, कोई कोई इस उत्तर को पढ़ कर अर्धार हो उठेंगे—उनकी चित्तश्रुति चुम्ब हो उठेगी । वे समझते होंगे कि जो कुछ हमने यहाँ पर कहा उसके पिलकुल ही प्रतिकूल उदाहरण वे दे सकते हैं—ऐसे उदाहरण जिनके खिलाफ हम कुछ कहो नहीं सकते । और यदि हम कहें कि उनकी यातें प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं तो एक तरह का बेहूदापन होगा । परन्तु यह एक प्रकार का असत्याभास मात्र है । जो बात हमने कहा है वह ऊपर से देखने में तो ठीक नहीं मान्य होती, पर अच्छी तरह विचार करने से उसके ठीक होने में कोई शंका नहीं रह जाती । सच तो यह है कि अधिक खा जाने से पैदा हुई बुराइयों के जो उदाहरण इन लोगों के मन में होंगे वे बहुत करके उसी रोक टोक के नतीजे होंगे जिसे वे ठीक समझते हैं । वे समझते हैं कि लड़कों का अधिक खाने पीने न देना चाहिए—यदि वे बहुत खाना चाहें तो उन्हें रोकना चाहिए । पर उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि अधिक खा जाना यथेच्छ भोजन न करने देने ही का नतीजा है । रोक टोक करके बर्षों से तापस श्रुति धारण कराने ही से उनके मना-भारों में विपर्यय हो जाता है और माँका मिनते ही वे इतना खा जाते हैं कि हज़म नहीं कर सकते । लोग बहुधा कहा करते हैं कि जिन लड़कों के साथ बचपन में मँसूरी का बर्ताव किया जाता है वे बड़े होने पर (बे-सगाम के घोड़े की तरह) बहुत ही उधण्ड आचरण करने लगते हैं और परिनिता-चार से कौनों दूर जा पड़ते हैं । यह बात बहुत ठीक है । इसकी यथार्थता ऊपर के उदाहरण से, घोड़े ही में, सिद्ध है । ये उदाहरण उन भयंकर घटनाओं की तरह के हैं जो रोमन कैथलिक सम्प्रदाय वाले क्रिश्चियन लोगों

के मठों में, किसी समय, अधिकता से होती थीं। वहाँ कठोर तापसवृत्ति से छूट कर जन्म-जागिनी क्रियाएँ एकदम ही महा-घोर पैशाचिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाया करती थीं। इन उदाहरणों से सिर्फ यह प्रकट होता है कि वासनाओं को बहुत दिनों तक दाब रखने से, मौका पाते ही, वे बेतरास उच्छ्वल होकर फावू के बाहर हो जाती हैं। विचार कीजिए कि किन चीजों को बड़े अधिक चाहते हैं और उन चीजों के विषय में उनसे किस तरह का वर्ताव किया जाता है। मोठा चीज़े वजों को विशेष अच्छी लगती हैं। प्रायः सभी वजों में यह बात पाई जाती है। शायद ही कोई वज्रा ऐसा हो जिसे मिठाई पसन्द न हो। पर सौ में से निम्नानवे आदमी यह समझते हैं कि यह सिर्फ चटोरपन है, और कुछ नहीं। अतएव इन्द्रियजन्य दूसरे वासनाओं की तरह इसे भी रोकना चाहिए। परन्तु प्राणिशास्त्र के ज्ञाता इसमें शङ्का होता है। लड़कों के मिठाई अधिक पसन्द करने का कारण सर्वसाधारण जैसा समझते हैं वैसा समझने में उसे संकोच होता है। वे अपने मन में कहता है कि चटोरपन के सिवा इसका ज़रूर और कोई कारण होगा। क्योंकि प्राणि-विज्ञा-विषयक बातों के अभ्यास से जो नये आविष्कार होते रहते हैं उससे सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में उसका प्रेम प्रति दिख जाता है। इस कारण वह इस बात की जांच करता है। जांच से उसे मान्य हो जाता है कि मेरा तर्क सही है। बड़े मिठाई को जो पसन्द करते हैं, इसका कारण चटोरपन नहीं है। जांच करने से उसे इस बात का पता लगता है कि जोवन व्यापार अच्छी तरह चलने के लिए वजों के शरीरों को मिठास की बड़ी ज़रूरत रहती है। जिन चीजों में मिठास होता है और जिनसे चरबी पैदा होती है वे शरीर में जाकर आक्साइट नाम का पदार्थ बन जाती हैं। इससे शरीर में उष्णता पैदा होती है। कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जो रूपान्तर होने पर शर्करा हो जाती हैं और उष्णता पैदा करती हैं। इस तरह शरीर के भीतर गई हुई चीजों का शरीर में रूपान्तर होना बराबर जारी रहता है। पाचन-क्रिया के समय निशास्ता अर्थात् अन्न का पिष्टन भ्रंश हो शर्करा नहीं बन जाता; किन्तु लाइ वरनार्ड नाम के फरासी विद्वान् ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है कि यकृत

कारखाने में सुराक के अन्यान्य अंग भी शरकर बन जाते हैं। शरीर के लिए शरकर की इतनी जरूरत है कि जब और कोई पदार्थ नहीं मिलते तब नाइट्रोजन वाले पदार्थों से ही यकृत को शरकर बनानी पड़ती है। अच्छा, तो शरीर में उष्णता उत्पन्न करनेवाली मोठी चीजें लड़के बहुत पसंद करते हैं। पर आक्साइड बनते समय जिनसे बहुत अधिक उष्णता बाहर निकलती है उन्हें, अर्थात् चर्बी बढ़ानेवाली चीजों को, वे बहुधा बिजकुन ही नहीं पसन्द करते। इन बातों का विचार करने से यह तात्पर्य निकलता है कि चर्बी बढ़ानेवाली चीजों के कम खाने से उष्णता में जो कमी आ जाती है उसे लड़के मोठी चीजें अधिक खाकर पूरी कर लेते हैं। अतएव सिद्ध है कि लड़कों के शरीर के लिए शरकर की ज़रूरत रहती है; क्योंकि चर्बी पैदा करने वाली चीजें लड़के कम खाते हैं। इसके सिवा लड़कों को तरकारियां बहुत अच्छी लगती हैं। फल तो उनका प्राणों से भी अधिक प्यारे मालूम होते हैं। उन्हें पाने पर लड़कों की सुरी का ठिकाना नहीं रहता। यदि उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते तो वे भरवेरी के फरे घेर और खट्टे से खट्टे करंदे या जंगली सेब खा जाते हैं। तरकारियों और फलों में जो खटाई रहती है वह वैसी ही पौष्टिक होती है जैसी कि रसनिज पदार्थों की खटाई पौष्टिक होती है—पौष्टिक ही नहीं, किन्तु यह कहना चाहिए कि अत्यन्त पौष्टिक होती है। ये पदार्थ यदि बहुत अधिक खा लिये जायें तो शरीर को विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एक बात और भी है कि यदि ये पदार्थ अपनी प्राकृतिक स्थिति में—अर्थात् जिस हालत में ये पैदा होते हैं उसी हालत में—खाये जायें तो इनके खाने से और भी कितने ही लाभ होते हैं। डाक्टर ऐं. डू. कोम्प्य कहते हैं कि—“ईंग्लैंड की अपेक्षा योरप में और सब कहीं पके फल अधिक खाये जाते हैं। विशेष करके जब पेट साफ़ नहीं रहता तब फलों से बहुधा बहुत अधिक लाभ होता है”। अच्छा तो अब यह देखिए कि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति और उनके साथ पालन-पोषण-सम्बन्धी जो व्यवहार किया जाता है उसमें कितना भेद है। चर्बी को-दा चीजें अच्छी लगती हैं—जिन दो तरह के पदार्थों का वर्णन यहां पर किया गया उन्हें वे बहुत पसन्द करते हैं।

इससे बहुत करके यह प्रकट होता है कि उनको शरीर-रक्षा के लिए किन चीजों की जरूरत होती है । पर यहाँ नहीं कि ये चीजें बच्चों के खाने पीने में नहीं आती; किन्तु बहुधा लोग इनका खाना ही बन्द कर देते हैं । उनके बारे में इन्हें खाने ही नहीं पाते । सखें दूध और रोटी; और राम का चाय, रोटी और मक्खन, या इसी तरह का और कोई फांसा खाना वगैरह दिया जाता है और इस बात की सख्तों की जाती है कि इनके सिवा और कोई चीज़ उन्हें खाने की न मिले । लोग यह समझते हैं कि यहाँ को स्वास्थ्य भोजन देना—उनकी रुचि के अनुसार उन्हें चीजें दिलाना—ज़रूरी बात नहीं । इतना ही नहीं, किन्तु यहाँ की रुचि के अनुसार खाना दिलाना बे घुरा समझते हैं । अब देखिए, इस तरह की रुचि का परिणाम क्या होता है ? जब विधि-सोद्धार के दिनों में अच्छी भन्दी चीजे पर में अधिकता से होती हैं, जब जेब-सर्प मिलने पर हलबाइयाँ की दुकान तक यहाँ की पहुँच हो जाती है, या घूमते घूमते जब किसी फलदार बाग में बिना किसी रोक टोक के उनका प्रवेश हो जाता है, तब पुरानों कमर में एक हम निकल जाती है । तब बहुत दिन की अर्थात् इच्छाएं, खुर उच्छृङ्खल हो उठती हैं और मनमानों चीजें गले तक खाकर उन्हें तुम करते हैं । कुछ तो इस तरह की अच्छी भन्दी चीजें खाने के पिछले प्रतिबन्ध के कारण, और कुछ यह समझ कर कि कल से अब फिर बहुत दिनों तक खान फरमा है, अब रुकोइर का ऐसा व्यवहार करते हैं—खाने के निरा उन्हें और कुछ मृत्ता ही नहीं । और जब हम ये हिनाब खाने की सुविधा देते देख पड़ते लगती हैं तब लोग यह कहना शुरू करते हैं कि खाने पीने की निम्नकारी वहाँ पर ही न छोड़नी चाहिए—उन्हें जो चीजें जितनी मन में आवे न खाने देना चाहिए: सुधा शर्बतों की विध्वंसनीय पदार्थक नहीं । पन्थभारिक रोक टोक के कारण जो ये ऐसे दुःखदायक परिणाम होते हैं जहाँ की उदाहरण मान कर लोग इस बात की स्थापित करते हैं कि पन्थ और रोक टोक की जरूरत है । इसी से हम कहते हैं कि रोक टोक के हम वहाँ के सख्त स्थापित करने के लिए जो कार्य बजराया जाया है—जो कार्य हम की जाती है—यह बिल्कुल ही पाप है । हमें हम और देख

कत हो कितनी" ? यदि कोई यह जानने की इच्छा रखता हो कि मनुष्य की सम्मति पर कितना कम, और परम्परा से प्राप्त हुई वस्तु-स्थिति पर कितना अधिक, विभाम करना चाहिए तो उसे अनुभवहीन वैश्यों के जाने उपचारों का मुकाबला अनुभव-शील वैश्यों के मूल माकधानता-पूर्ण क्रिये गये उपचारों से करना चाहिए। अथवा उसे चाहिए कि वह ईश्वर के प्रसिद्ध शासक सर जॉन कार्ल्स की "रोगों के दूर करने में प्रकृति और चिकित्सा-शास्त्र की उपयोगिता" नामक पुस्तक पढ़े। इससे उसे मालूम हो आयेगा कि मनुष्यों को जैसे जैसे जीवन-सम्यन्धो नियमों का अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है वैसे ही वैसे उन्हें अपनी राय—अपनी समझ—पर कम और प्रकृति, वस्तु-स्थिति या मृष्टि-क्रम पर अधिक विभाम होना जाता है।

## १२—बच्चों को हलका और भौतिक भोजन देने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति के कारण ।

बच्चों को कितना खाना खिलाया जाता है—उनके भोजन का परिमाण कितना होता है, इसका विचार हो चुका। अब हम इस बात का विचार करना चाहते हैं कि किस प्रकार का भोजन बच्चों को दिया जाना है—कौन कौन मो चीजें उन्हें खाने का मिलती हैं। हम बात के विचार में भी हम, लोगों का लक्ष्यवर्ती को सभी गुण का लक्ष्य भुला हुआ पाते हैं। वे समझते हैं कि क्या का भोजन परिपूर्ण हो न हो, किन्तु शरीर भी हो। अर्थात् वह न तो बच्चे पर खाने का न ध्यान, फिर जो कुछ पावे वह पीदिह न हो। क्या के लिए भोजन बड़ा दिनकर समझते हैं। आजकल लोगों की राय यह हो रही है कि क्या का भौतिक भोजन (मांस) बहुत कम देना चाहिए। कम पढ़ा है, मध्यम शिक्षा के लोग न किशोर के व्यवहार में यह राय प्रतीत हो है। बर्तमान मन ने किसी इच्छा के विहा होन के बाद हम पर ध्यान के मांसी का कल्पना देती है। अथवा यह कहना चाहिए कि कल्पना को प्रत्यक्ष देना है। मध्यम शिक्षा के लोगों में सर्व-वार भौतिक भोजन नहीं



सोचें वे सचें । इन कारण वच्चों के नांगने पर वे यह उत्तर देंगे हैं कि—  
 “होते होते वच्चों को नांत खाना अच्छा नहीं” । यह उत्तर, जो पहले बहुत  
 सखे सब सोचा तादा कहना था, बार बार के प्रयोग से धीरे धीरे  
 विमानपूर्ण नव हो गया । परन्तु जिन लोगों को खर्च का तपाज नहीं,  
 बचत को अच्छा क्या वे हैं, उन्होंने अब देखा कि अधिक आदमियों को  
 उप लेता है वह इनको देता-देता वे भी इनो नव के अनुयायी हो गये ।  
 उनके यहाँ जो शर्पा रहते हैं वे नांच लिपि के कुतूबों से ली जाते हैं ।  
 इनको उप भी नखन लिपि के आदमियों को ली नां होती है । अदख  
 इन शर्पों को राय का भी कुछ अगर इन उच्च लिपि के लोगों पर पड़ा ।  
 इनके लिखा पहले इनने के लोगों के मुह-न का तपाज करके उत्तरे  
 निरापे आचरण करने, बचत कन खाने, को तरफ खनाव ही से,  
 उनको प्रोत्साहित हो गई । इन्हीं कारणों से अब लिपि वच्चों को भी राय ने  
 नखन लिपि वच्चों को राय का अनुसरण किया ।

३३—निर्गु बहुत छोटे वच्चों के लिए नांत उभयेगी  
 खुराक नहीं ।

रन्तु, यदि इन सब को जांच करते हैं कि लोगों को जो यह  
 हो जाये उसका आकार क्या है—उसको तुलनाय क्या है—तो इन  
 के बहुत ही कम नया बच्चा है, बचत को कहें कि कुछ भी पता  
 नही । यह सब लेता व्यवस्था है जिसको उपराधने लोग, नखन  
 बार को कुछ भी नखान करके, बचत करते आ रहे हैं । यही नहीं,  
 इनका अनुसरण भी वे करते हैं । बच्चों को तब लोगों का यह  
 था कि लोग के वच्चों के बदन पर कपड़े को चट्टी का पद  
 ली नांखों से उरों रखना चाहते । जिन व्यवस्था का इन  
 रहे हैं वह भी इस तरह को है । वह भी सब लेता ही आनंद-  
 है । वही का नया बहुत कमजोर होता है । उसके लालु सगुन  
 रन्तु नाने का सब कर अच्छा तरह देखने होने के लिए  
 है वह वचन-विद्या को ऊपर होती है । अदख बहुत छोटे

बच्चों के भेदे के लिए मांस उपयुक्त सूराक नहीं है। सम्भव है, बच्चे मांस को अच्छी तरह न हضم कर सकें। परन्तु यह एतराज़ उस मांस के शिथ में नहीं किया जा सकता जिसके रेशे निकाल डाले गये हैं; और न उन बच्चों ही के शिथ में किया जा सकता जिनकी उम्र दो तीन वर्ष की हो चुकी है। इनकी उम्र के बच्चों के स्नायु बहुत कुछ मजबूत हो जाते हैं। इसमें उनके भेदे की कमज़ोरी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। अतएव सर्व-साधारण के इस आमहर्षण मत की पोरक जो बातें कही जाती हैं वे सिर्फ बच्चों ही छोटे बच्चों के शिथ में ठीक हैं। सो भी पूरे तौर से नहीं। बड़े बच्चों के शिथ में तो वे कितकुल ही ठीक नहीं। परन्तु उनके साथ भी छोटे बच्चों ही का ऐसा यत्नाय किया जाता है। पौष्टिक भोजन के सम्बन्ध में छोटे बड़े सब उम्र के बच्चों के बहुधा एक ही मादों से होकर जाते हैं। यह तो इस मत के पक्ष की बात हुई। परन्तु जब हम इसके शिथ की बातों का विचार करते हैं तब अनेक मजबूत और निश्चित कारण हमें इसके प्रति हूँस मिलते हैं। विज्ञान इस मार्गजनिक आमहर्षण के विरुद्ध ही खड़ा है। वैज्ञानिक रीति में विचार-पूर्वक निश्चित किये गये सिद्धान्त इस बात के पक्ष में हैं। हमने दो प्रसिद्ध डाक्टरों और प्राविधर्मशास्त्र के कितने ही नामों नामों विद्वानों में इस शिथ में प्रश्न किया। उन्होंने एकसार में ही निश्चित रूप में यह मत व्यक्त किया कि वह आदमियों का जीना अन्न शिथ जाता है इसमें कम पौष्टिक अन्न क्या का न देना चाहिये। किन्तु बूना, यदि हो सके, तो बच्चों का वह आदमियों से अधिक पौष्टिक अन्न देना चाहिये है।

### ३४—बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों को सूराक की अधिक जरूरत रहती है।

विन अन्तर पर यह निश्चय किया गया है कि बच्चों का शरीर है और इसकी निर्माता भी बहुत ही मोटे मादों द्वारा होती है। इसका शरीर बड़े आदमियों की जीवन-रिखा की तुलना में अधिक बड़ा है। अतएव वे अपने को ठीक रखते हैं। इसमें मजबूत हो जायगा कि बच्चों के आदमियों का शरीर बड़े बच्चों के पौष्टिक मादों से अपने को अधिक ठीक रखता है।

जिन तिर भाइनों का रहना है : जिन निमित्त मनुष्य को रहना रहने की जरूरत पड़ती है : मनुष्य का रहने में दिन सोना बहुत जरूर पड़े होता है—कुछ न कुछ कमी रहने जरूर होती है। रातों-रात सोने का रहने से हाथ-पैर आदि में, नाला-सक परिक्रम करने से मान-जुष्टियों में, और अनेक प्रकार के व्यवसाय-कार-मनुष्यों परीक्षण करने से रहने के बांझों अथवाओं में कुछ न कुछ चंचलता उत्पन्न हो जाती है। इन सब की चंचलता होती है उसे दूर करना पड़ता है। इन प्रकार की कमी को पूर्ण करने की चालीर । संतोष-वैकल्या के द्वारा मनुष्य को उबला मनुष्य के रहने में उसे दिन भर निकला करता है। सन्तु व्यवसाय-कार अथवा मनुष्य को रहने के तिर चिकित्सा उबला रहने को जरूर है उसी तरह से उबले रहने का तिर चिकित्सा करता है। उबले रहने को दूर दूर दूर दूर करना पड़ता है। इनसे रहने के कुछ अथवाओं का मरेला रहने प्रसिद्धि में हुआ करता है—उन्हें संतोष से रहने उबला रहने हुआ करता है। अतएव दिन भर में रहने का चिकित्सा बना चंचल हो जाता है उसे दूर करने, और चिकित्सा उबला रहने निकला जाती है उसे दूर करने के तिर रहने की चालीर, के तिर ही अनेक भाइनों को रहना रहने को दूर-त-होती है। अतएव यह चिकित्सा के तिर का चिकित्सा कीचर । यह भी कह सकता है । अतएव इनका भी रहने चंचल होता है। इनकी चालीर भी मनुष्य का मनुष्य करने में यह सब ध्यान से करने चिकित्सा की चालीर कि रहने इनका रहने होता है रहने मनुष्य करके यह चालीर ही चालीर होता है चिकित्सा की चालीर का रहने होता है। चालीर के रहने का चालीर रहने होता होता है चालीर चिकित्सा का यह चालीर रहने ही करता है—कुछ न कुछ चिकित्सा ही करता है। इनमें भी रहने मनुष्य रहने के कि चिकित्सा रहने इनका रहने होता होता है। चिकित्सा-चिकित्सा के चालीर रहने के रहने में भी चालीर रहने निकला करता है। रहने के चिकित्सा का चिकित्सा की चालीर की चालीर का चिकित्सा का मनुष्य रहने है इनकी चालीर रहने के रहने का चालीर का मनुष्य रहने है। इनमें भी चालीर का चालीर रहने के रहने का चालीर का चालीर

अधिक परिमाण में हज़म करना पड़ता है, उन्हें कम पौष्टिक भोजन और भी अधिक परिमाण में देकर उनके मंदे के लिए उसे हज़म करने का काम और भी कठिन कर देना चाहिए ?

१६—बच्चों को पौष्टिक, पर जल्द हज़म होनेवाला, खाना खिलाना चाहिए ।

इस प्रश्न का उत्तर सहज ही में दिया जा सकता है । हज़म करने में जितनी ही कम मेहनत पड़ती है, शरीर को बढ़ाने और दूसरे शारीरिक व्यापार चलाने के लिए शक्ति की उतनी ही अधिक बचत होती है । स्नायु-सम्यन्धिनी शक्ति और रधिर के अधिक खर्च हुए बिना मंदे और अंतर्द्वियों के काम अच्छी तरह नहीं चल सकते । खूब बट कर भोजन करने के बाद शरीर में जो एक प्रकार का शिथिलता आ जाती है उससे बड़ी उम्र के दर एक सप्ताह आदमी का मानस होना चाहिए कि उस समय स्नायु-सम्यन्धिनी शक्ति और रधिर का भरती शरीर के और अवयवों में कम होकर—उन्हें हानि पहुँचा कर—मंदे की मदद करती है । शरीर के पोषण के लिए आवश्यक पुष्टता, यदि कम पुष्टिकारक भोजनों के अधिक परिमाण का हज़म करके, प्राप्त करनी पड़ती है तो मंदे आदि को विशेष पौष्टिक भोजनों के कम परिमाण का हज़म करने का अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है । इस तरह की मेहनत जितनी ही अधिक पड़ती है उतनी ही अधिक हानि शरीर को पहुँचती है । इसका फल यह होता है कि या तो लड़के कमजोर हो जाते हैं, या उनकी याद मारी जाती है, या दोनों दोष उनमें आ जाते हैं । इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को ऐसा भोजन दिया जाना चाहिए जो पौष्टिक भी हो और जल्द हज़म भी हो जाय ।

१७—वानस्पतिक पदार्थ खानेवालों की अपेक्षा मांस खाने वालों के लड़के अधिक सशक्त और बुद्धिमान होते हैं ।

लड़के लड़कियों का शरीर-पोषण प्रायः, अथवा बिल्कुल ही, वानस्पतिक भोजन से हो सकता है । कन्द, मूल, फल, तरकारी और भिन्न भिन्न प्रकार

के धान्यों से हो वे पाले जा सकते हैं। यह सच है: इसमें कोई सन्देह नहीं। अन्नोर आदिनियों के घरों में दूँदने से ऐसे भी लड़के मिल सकते हैं जिनको अपेक्षाकृत कम नांस दिया जाता है। वित्त पर भी वे नज़े में बढ़ते हैं और देखने में दृष्ट पुष्ट नाचून होते हैं। नेहनव नज़दूरी करके पेट पालने वाले लोगों के बच्चों को शायद ही कभी नांस चीखने को मिलता होगा। फिर भी वे खूब स्वस्थ रहते हैं और बड़ कर जवान हो जाते हैं। इन उदाहरणों में जो विरोध जान पड़ता है वह ऊपरी दृष्टि से देखने ही से नाचून हो जाता है। वह विरोधाभास मात्र है। ऐसे उदाहरणों को साधारण तौर पर लोग जितना महत्त्व देते हैं उतना महत्त्व पाने के वे हरगिज़ लायक नहीं। पहले तो इन उदाहरणों से यह नतीजा नहीं निकलता कि जो लड़के बचपन में रोटी और आनू खा कर पलते हैं वे अन्त में अच्छे जवान होते हैं। किनारों का कान करनेवाले इंगलैलान के नज़दूरों और अनीरों का, और फ़्रान्स के मध्यम और नीच स्थिति के आदिनियों का, परस्पर मुकाबला करने से यह नाचून हो जायगा कि बान्त्वविक भोजन उतना लाभदायक नहीं। दूसरे, यह बात सिर्फ़ शरीर के आकार को देखने ही से सन्बन्ध नहीं रखती, इनके गुणों से भी सन्बन्ध रखती है। नरन और डोला दाजा नांसल शरीर बैसा ही अच्छा नाचून होता है जैसा कि ग़रीब शरीर नाचून होता है। त्यूत दृष्टि से देखनेवाले को निगाह में भरे हुए, पर पिउ-रिते, पट्टोवाले और खूब गँठे हुए चुल पट्टोवाने बच्चे के शरीर में कोई भेद न नाचून होगा। पर उन दोनों की शक्ति की परीक्षा करने से उनका भेद दक्कान नाचून हो जायगा। अर्थात् दोनों से कोई ऐसा काम कराने से जितने शक्ति की ज़रूरत है, उनके शरीर की नज़दूरी का अन्तर ध्यान में आये बिना न रहेगा। ब्यक्त आदिनियों में अधिक मोटेपन का होना बहुत करके कमज़ोरी का लक्षण समझना चाहिए। कसरत करने से आदमी के बदन का बज़न घट जाता है। अतएव कम पौष्टिक भोजन खाने वाले लड़कों को शकल-सूरत को देख कर उन्हें सशक्त समझना भ्रुत है। इनकी शकल सिर्फ़ देखने भर की है। वास्तव, आकार के सिवा हमें कान-काय करने को चनवा-शक्ति को भी देखना चाहिए। नांस खानेवालों के

लड़कों और रातों और भालू खानेवालों के लड़कों में चमत्ता-सम्बन्धी बहुत बड़ा फर्क होता है । शरीर के फुस्तीलेपन और बुद्धि की तीव्रता, दोनों बातों में, गरीब किसान का लड़का अमीर आदमी के लड़के से बहुत हान होता है ।

### १८—परिश्रम करने-की शक्ति भोजन की पैष्टिकता पर अवलम्बित रहती है ।

यदि हम जुदा जुदा तरह के जानवरों का या जुदा जुदा तरह की मनुष्य-जातियों का परस्पर मुकाबला करें, अथवा एक ही तरह के जानवरों और एक ही जाति के आदमियों का, जुदा जुदा तरह का खाना खिला कर, मुकाबला करें, तो इस बात का हमें और भी अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलेगा कि काम करने की चमत्ता—परिश्रम करने की शक्ति—का परिमाण सर्वथा भोजन की पैष्टिकता ही पर अवलम्बित रहता है ।

### १९—पैष्टिक खूराक खानेवाले जानवर घास-पात खानेवाले जानवरों से अधिक चुस्त और चालाक होते हैं ।

गाय घास खाती है जो बहुत ही कम पुष्टिकारक चारा है । इसीसे उसे बहुत ज़ियादत घास खानी पड़ती है और उसे हज़म करने के लिए बहुत बड़े मेदे इत्यादि की भी ज़रूरत होती है । यदि पाचन-क्रिया करनेवाले शरीर के भीतरी यन्त्र अधिक विस्तृत न हों तो वह इतनी घास हज़म ही न कर सके । शरीर की अपेक्षा गाय के पैर इत्यादि अवयव छोटे होते हैं । अतः एव उन पर शरीर का बहुत बोझ पड़ता है । इस इतने बड़े शरीर को उठाने और इतना ज़ियादत चारा हज़म करने में गाय की बहुत सी शक्ति खर्च हो जाती है । अतएव गाय में जो इतनी सुस्त और गिथिलता देख पड़ती है वह शरीर में शक्ति के बहुत कम रह जाने का कारण है । घांड़ के शरीर की बनावट बहुत करके गाय के शरीर की के सदृश होती है । परन्तु घांड़ का गाय की अपेक्षा अधिक मारवान्, अर्थात् पैष्टिक, खाना मित्रता

है। अब यदि आप घोंड़े का मुकाबला गाय से करेंगे तो मान्य होगा कि घोंड़े का शरीर, विशेष करके पेट, उसके पैर आदि अवयवों के परिमाण के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं है। इसीसे उसे पेट इत्यादि का बहुत अधिक खाने नहीं उठाना पड़ता और न बहुत अधिक खुराक ही दफ़न करना पड़ती। यही कारण है जो घोड़ा बहुत तेज़ चल सकता है और बहुत चुस्त और बाजाक होता है। यदि हम घास-गाव खानेवाली भेड़ को सिधितवा और सुती का मुकाबला नांस, या रोटी इत्यादि, या दोनों तरह की खुराक खानेवाले कुत्ते से करते हैं तो वही बात हमें वहाँ भी देख पड़ती है। किन्तु जहाँ इस मुकाबले में दोनों का पारस्परिक भेद और भी अधिकता में देख पड़ता है। अच्छा, यदि आप किसी अज्ञापकपर या बिड़ियाखाने के बालू को नैर को जादर और जंगली जानवरों के पिंजड़ों के पान से होकर निकालें तो आप देखेंगे कि नांस-भरी जानवर किन खे-पानी में अपने पिंजड़े में श्मर से श्मर और श्मर से श्मर पहर लगा रहे हैं। इससे आप के ध्यान में क़रन हो यह बात आ जायगी कि घास-गाव खानेवाले जानवरों में यह वितरणा नहीं पाई जाती और आप यह भी समझ जायेंगे कि इन तरह की सुत्ती और चानाकी, सारवान पैष्टिक खाना खाने की बड़ी-उब है। इन सुत्ती और पैष्टिक खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट-भाव है उसे समझने में आसानी इस भी देखो न मंगेगी।

२०—यह भेद शरीर-रचना के कारण नहीं; पैष्टिक या अश्वैष्टिक खुराक के कारण है।

कई कई मायदा यह कहें कि यह भेद, जो देख बहुत है, शरीर-रचना में भेद होने के कारण है। इसका कारण कुछ कुछ तरह की खुराक नहीं है। बल्कि इस तरह की रचना के कोई कार्य नहीं, किन्तु जानवर का शरीर जैसा है वह उसी के अनुकूल चार पाले पाने के लिए बनाया गया है और इन भेद का अन्तर्गत सत्य जानवरों के खाने पीने की चीज़ों के विचार से है। इसका मन्तव्य यह है कि यह भेद एक ही जगह के एक ही

के जानवरों में भी पाया जाता है। घोड़े एक तरह के नहीं होते; कई तरह के होते हैं। उनमें हमारे निर्णय का अच्छा उदाहरण मिलता है। गाड़ियों में जाता जानेवाला बड़े पेट का सुस्त और मरियल घोड़ा लीजिए और उसका मुकाबला छोटी कोख के, पर खूब चालाक, शिकारी या घुड़दौड़ के घोड़े से कीजिए। तब आप इस बात को याद कीजिए कि पहले की अरेबा दूसरे घोड़े की खुराक कितनी पौष्टिक होती है। अथवा मनुष्य ही का उदाहरण लीजिए। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासी, आफ्रिका के जंगली दुश्मन और अन्यान्य महा असभ्य जातियाँ, जो कन्द, मूल, फल और कभी कभी कीड़े मकोड़े आदि अभक्ष्य जन्तु खाकर अपना निर्वाह करती हैं, और मनुष्य-जातियों की अपेक्षा अधिक खर्वाकार होती हैं। उनके पेट बड़े बड़े होते हैं। स्नायु भी उनके पिलपिले होते हैं और पूरे तौर पर बड़े बिनाही रह जाते हैं। ये लोग लड़ने, भिड़ने या देर तक मेहनत का काम करने में थकने वालों की बराबरी नहीं कर सकते। पर उत्तरी अमेरिका के इंडियन, दक्षिणी अमेरिका के पेटा गोनिथन और आफ्रिका के काफ़िर आदि जंगली आदिमियों को देखिए। वे खूब ऊँचे, चालाक और मज़बूत होते हैं। आप जानते हैं वे क्या खाते हैं? वे मांस ही अधिक खाते हैं। पौष्टिक अन्न न खाने-वाले हिन्दू मांस-भक्षी श्रींगरेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। शारीरिक और मानसिक दोनों बातों में वे श्रींगरेजों से हीन हैं। माधारण तौर पर हम तो यह समझते हैं कि यदि सेमार का इतिहास देखा जाय तो यह मान्य होगा कि जिन लोगों का खाना खूब पौष्टिक होता है वही अधिक सगुन होते हैं और वही औरों पर प्रभुत्व भी करते हैं। ॐ

**२१—जानवरों की खुराक जितनी अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं।**

जिम जानवर की खुराक जितनी कम या अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही कम या अधिक मेहनत भी वह कर सकता है। यह ऐसा उदाहरण है

• यदि हिन्दुओं ने नहीं तो आपानियों ने तो स्वेंस्टर के हथ मन का तबल बहुत कुछ आसक्त सिद्ध कर दिया है। अनुवादक ।



जिससे हमारे सिद्धान्त को और भी अधिक दृढ़ता आती है । यह बात घोड़े के दृष्टान्त से प्रमाणित हो चुकी है । सिर्फ घास खाने वाला घोड़ा मोटा तो हो जाता है—उसके बदन में चर्बी तो बढ़ जाती है—पर उसको शक्ति ज़रूर कम हो जाती है । उससे सख्त मेहनत का काम कराने से इस बात की सत्यता का प्रमाण शीघ्र ही मिल जाता है । “घोड़ों को घास चरने के लिए छोड़ देने से उनके शरीर के स्नायु कमजोर हो जाते हैं” । “यदि किसी घैल को स्मिथ-फील्ड नामक नगर को भंडों में ले जा कर बेचना हो तो उसके लिए घास बहुत अच्छा चारा है; क्योंकि घास खाने से वह खूब मोटा हो जायगा । पर शिकारी घोड़े के लिए वह बहुत हानिकारी है” । पुराने ज़माने के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गरमों को श्वेत में बाहर खेतों में खेतों-किसानों का काम करने के बाद शिकारी घोड़ों को कई महीने तक अस्तबल में बांध कर खिलाने पिलाने की ज़रूरत होती है । वर कहीं वे शिकारी कुत्तों के साथ शिकार के पोंछे दौड़ सकते हैं । वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि भगलो वनन्तु श्वेत भाग्य बिना शिकारी घोड़ों को दालत अच्छी नहीं होती । अपरले नामक एक विद्वान का कथन है कि “गरमों के मौसम में शिकारी घोड़ों को घास चरने के लिए कभी न छोड़ना चाहिए । यही नहीं, किन्तु यदि विशेष सुभीता सार विशेष अच्छा प्रयत्न न हो तो उन्हें बिल्कुल ही बाहर न निकालना चाहिए” । मत्वस्त यह कि घोड़ों को कभी हलका खाना मत दो । खूब पौष्टिक और कसदार खुराक बराबर देते रहने दो से घोड़ों में विशेष शक्ति आती है और तभी वे दूर तक मेहनत के काम कर सकते हैं । यह सर्वथा सत्य है । अपरले साहब ने इन बातों को साबित कर दिखाया है कि यदि मँकले दरजे के घोड़े को बहुत दिन तक अच्छी खुराक दी जाय तो वह अपने काम-काज और खरतों में नानुषां खुराक खाने वाले ऊँचे दरजे के घोड़े को बराबरी कर सकता है । ये सब प्रमाण तो हैं ही । इनमें एक बात और जोड़ दोड़िए । इसे सब लोग जानते हैं । वह यह है कि जब किसी घोड़े से दूना काम लेने की ज़रूरत होती है तब उसे लोडिये की तरह का दान नामक धान्य दिया जाता है । घोड़े को नानुषां खुराक जई की चनेला खोपड़े ने नादोड़

देना चाहते थे । अर्थात् जो यह समझते थे कि बिना कुछ मूल्य दिए कोई यात्रिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है । अथवा यों कहिए कि शून्य में शक्ति उत्पन्न हो जा सकती है ।

२४—बच्चों के खाने में फेरफार न करते रहना बहुत बड़ी भूल है ।

मान्यमान की बात समाप्त करने से पहले एक और ज़रूरी शिष्य, अर्थात् खाने की चीजों में फेर-फार, पर हम कुछ कहना चाहते हैं । जो भ्रम हम लोग मानते हैं उसमें हमें ऐसा फेर-फार करने रहना चाहिए । परन्तु बच्चों के खाने में फेर-फार नहीं किया जाता । यह बहुत बड़ी भूल है । हमारी 'श्री' के भिक्षादिपत्रों की तरह यद्यपि हमारे बच्चों का योग बर्ष तक उदका हुआ भात खाने की सजा नहीं दी जाती, तथापि उन्हें बहुत करके एक ही तरह का भ्रम खाना पड़ता है । यद्यपि इस शिष्य में बच्चों के साथ भिक्षादिपत्रों की भाँति सजा नहीं दी जाती, और न उनकी तरह योग योग बर्ष तक एक ही तरह की भूसाक हो दी जाती, तथापि जो कुछ उन्हें खाने का दिया जाता है वह आश्चर्य-रत्ना के नियमों के विरुद्ध ज़रूर है । यह भ्रम है कि वेगदर को जो भोजन लड़कों का मिलता है उसमें बहुतों की चीजें पायी बहुत मिली हुई रहती हैं और प्रति दिन फेर-फार भी उसमें हुआ करता है । परन्तु भ्रम के कारण न लड़कों, महिलाओं, बरमा तक वही एक रात का भी के फाटे को नहीं मिलती है । योही काम की भी किसी एक तरह के नियमों के अनुसार—दूध-मछली, या चाय और मसूर-भात की पुनरावृत्ति का वह लड़कों का पैट बन दिया जाता है ।

२५—खाने की चीजों में हमेशा फेर फार करने रहना चाहिए ।

यह दूसरा शिष्य-अभ्यास के नियमों के विरुद्ध है । जो लोग यह भ्रम मानते हैं कि एक ही तरह का खाना बार-बार खाने से जो भ्रम पैदा हो जाता है और प्रति दिन खाने का भ्रम बहुत दिन तक खाने का भ्रम पैदा होता है

जो निम्न से जो समाधान होता है उसमें कोई अर्थ नहीं, वे भूखे हैं ।  
 नहीं, उनके ऊपर अर्थ हैं । ये बातें नवल्य से खाली नहीं । कई तरह की  
 चीजें बदल बदल कर खाना आरोग्यकारी है । अथवा इस तरह तब-पारि-  
 वर्जन को इच्छा होना बहुत अच्छी बात है । उससे आरोग्यवर्द्धक बहुतों  
 के खाने की उत्तेजना मिलती है । यद्यपि राखे से जीवन-व्यापार चलने के  
 लिए जो अलग उचित परिमाण या उचित रूप में दरकार होते हैं वे सब  
 लोगों एक ही तरह की तुराक में नहीं पाये जाते, फिर वह तुराक चाहे  
 कौनों अच्छी क्यों न हो । इस बात की परीक्षा सैकड़ों तरह के तजरिबों  
 की गई है और वह सब निकली है । इससे सिद्ध है कि उचित परिमाण  
 सब तरह के अन्नारों की प्राप्ति के लिए खाने की चीजों में हमें सां-  
 धरने रहना चाहिए । प्राणिजन्मकाल के जाननेवालों ने एक और बात  
 को पता लगाया है कि जो चीजें आदमों की अधिक पसन्द होती हैं  
 उनके से शरीर के भीतर की नारी नाड़ियाँ उत्तेजित और उत्पन्न हो  
 हैं । इससे हृदय-व्यापार ज्यों ज्यों होने लगता है, अर्थात् रक्त-  
 संचालन का वेग बढ़ जाता है और अन्न दहन होने में बहुत नदर  
 आता है । पशुओं के पालने के सम्बन्ध में आज सब जिन निपनों के अनु-  
 भव होता है उन निपनों से ये बातें विनकूट मिलती हैं । वस्तुना-  
 म-तुराक में हमें सां धरना करना चाहिए ।

—खाना खाते समय कई तरह की चीजें खाने  
 की ज़रूरत ।

यों कि खाने में सिर्फ़ समय समय पर से-न्सर करने की ही  
 नहीं, जिन कारणों से हम सामयिक सेन्सर को ज़रूरत है  
 से हर एक कई चीजें निम्न कर खाने की भी बड़ी ज़रूरत  
 है । जैसे की मर तरह के अनाज अनाज बड़े-बड़े खाने हैं  
 जिनसे बनी रहती है । जैसा अगर बड़ा या दुका है, खाने  
 का है, जिन पदार्थ रहता है, रूप-रंग-बिरंग अनाज तरह के-  
 २४

कि ( १ ) वशों का भोजन सूख पौष्टिक होना चाहिए; ( २ ) प्रत्येक भोजन के समय कई तरह की चीजें खिलाना और साधारण तौर पर भोजनों में हमेशा बदल बदल करते रहना चाहिए; और ( ३ ) सूख पेट भर खाने को देना चाहिए ।

२६—मनोवृत्तियों को दबाना न चाहिए । सारे मानसिक और दारारिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिए ।

खाने पीने की तरह कपड़े लुत्ते के विषय में भी लोगों का भ्रम कदा की ही तरह है । यह भी अनुचित है । लड़कों को काफी कपड़े न पहनाना अच्छा नहीं । पर लोग उन्हें कपड़े लुत्ते के विषय में भी खामोश न करना चाहते हैं । आज कुछ लोगों की समझ में, इस विषय में, विलक्षण रूप धारण किया है । वे समझते हैं कि मनोवामनाओं की परवा न करना ही अच्छा है । उनको मारने ही में भलाई है । इस समझ में यद्यपि अभी तक मित्रान का रूप नहीं पाया; तथापि वह एक अभिभूत रूप में दृढ़ जड़ हो गई है । सब लोगों की कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि जितनी वामनायें हैं, कोई भी सुखदुःख नहीं । सब कुपयदुःख हैं । उनको सुखदुःख मान कर तनु-नुसार व्यवहार न करना चाहिए । मनोवृत्तियों को दबाना मुनासिब नहीं । वे हम लोगों को सुख में धष्ट करने ही के लिए हैं । लोगों की इस समझ का मूल पर्यन्त विचार करने में यही नीतीति निकलती है कि उनका कारण उनका अन्ध-विश्वास है । यह बहुत बड़ा भ्रम है । परमेश्वर ने हमारे गरीब के निम्नोक्त करने में जो हीनता दिखाया है उसमें अभी अन्ध दगावूता गूँथित होती है । नाना प्रकार के नैसागिक दुःख होने महा महान करने पड़ते हैं उनका कारण मनाजन्य वामनाओं का अज्ञान-पानन नहीं किन्तु उनका अज्ञानों का अविज्ञान है । भूय खाने पर भोजन करना दुःख नहीं । दुःख है कि भूय भोजन करना । खाने में खाने पाना अनुचित नहीं । अनुचित है, खाने भूय जान पर भी पाना दान पर जाना । जिस अन्ध दृष्टि में मांस खाना अत्यन्त अन्ध आदमी का अन्ध है उसमें मांस खाने में दुःख नहीं होता । दर्शन हुआ है उस अन्ध

हवा में नांस लेने से जितने, संकड़ों के नना करने पर भी, लोग सांस लेते हैं। उस धूलने फिरने अथवा कनख करने से अहित नहीं होता जिनके तिर भार हो आप वशीकृत चरुओं हैं। उसको इच्छा तो मनुष्य को खनाय हो से होती है। उसे सर्वथा स्वाभाविक समझना चाहिए। देखिए न, बचपन में लड़के लुगों से कैसे उछला कूदा करते हैं। यह स्वाभाविक प्रेरणा का सप्रव है। इन तरह की दौड़ धूप से अहित नहीं होता। अहित होता है स्वाभाविक प्रेरणाओं के अनुसार काम न करने के अत्यन्त आग्रह से। जिस काम के करने की जो चाहे उसे न करने हो से हानि होती है, करने से नहीं। जो मानसिक काम, लूख उनहु से किये जाते हैं और जिन्हें करने से अत्यन्त निरुता है उनसे हानि को सम्भावना नहीं। मलक गरम हो जाने या तिर दर्द करने पर भी जो काम जारी रखते जाते हैं, हानि को सम्भावना इन्हीं से है। तिर में गरमों चढ़ जाना या दर्द पैदा हो जाना लोगों काम बन्द कर देने को आता है। हानि ऐसे ही अज्ञानहु से होती है। शारीरिक श्रम जब तक अच्छा लगे, अथवा जब तक न अच्छा ही लगे और न दुःख हो, तब तक करने से अनाय नहीं होता। यथावत मानून होने के बहाने श्रम बन्द करने को आता जितने पर भी उसे बन्द न करने से ननाय होता है। यह सच है कि जिन लोगों का शरीर बहुत दिनों से नरोग रह्यो—जो चिररोगी हैं—उनको मनोवास्तविक विषयतोप नहीं। उनके इच्छानुसार बर्ताव करने से इतर हानि होती है। जो लोग घरों पर से बाहर नहीं निकलते, प्रायः भीतर ही पड़े रहते हैं; जो लोग दिन रात मानसिक श्रम किया करते हैं, शायद ही हाथ-पैर हिजा कर कभी शारीरिक श्रम करते हैं; जो लोग अपने नई के खोजों या भरे होने को परवा न करके अपने पड़े-पंटे को परवा करते हैं—खाने का बच्चा नहीं करने देते—वे, बहुत मन्मथ हैं, अपनी दूरेव मनोवास्तविकताओं के अनुसरण से हानि उठाते। परन्तु उन्हो पाद रखना चाहिए कि यदि वे पड़ते से अपनी मनोवास्तविकताओं को अच्छी मानते—वदनुकूल व्यवहार करते—जो कभी ऐसा न होता। वास्तविकताओं के अनुकूल काम न करने हो से उनके शरीर भा जाता है। यदि वे नईकाम हो से अपने शारीरिक प्रयत्नरूपी शिबक को आता न अग्रपन

करते तो कभी उन्हें धोखा न होता । अन्त तक वह उन्हें विधिसन्तोष शिक्षा की तरह सन्मार्ग से कभी च्युत न होने देता ।

### ३.—गरमी और सरदी का खयाल रख कर बच्चों को यथेष्ट कपड़े न पहनाने से ज़रूर हानि होती है ।

जो मनोवासनायें या मनोवृत्तियाँ हमारे लिए पथदर्शक का काम करती हैं, जाड़े और गरमी का ज्ञान उत्पन्न करने वाली वृत्तियाँ उनमें से हैं । अतः जब बच्चों के कपड़े-लत्तों से सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्था यदि इन प्रवृत्तियों के अनुसार न हो तो उससे ज़रूर हानि होती है । इस तरह की अस्वाभाविक व्यवस्था कभी उचित नहीं मानी जा सकती । बहुत लोगों की यह समझ है कि छड़कपन में कपड़े लत्ते कम पहनने की आदत डालने से बच्चे मजबूत और अममहिष्णु हो जाते हैं । परन्तु यह केवल उनका भ्रम है । किन्तु ही बच्चे तो मजबूत और अममहिष्णु बनते ही बनते स्वर्ग को मार जाते हैं । और, जो बच्चे जाते हैं, उनकी याद या तो हमेशा के लिए बन्द हो जाती है, अर्थात् वे जन्म भर ठिँगने ही बने रहते हैं, या उनके शरीर की बनावट का हमेशा के लिए हानि पहुँच जाती है । डाक्टर कोम्बी का मत है कि—“लड़कों की मातृश्री और कमजोर सूरत शकल इस बात का प्रमाण है कि उनका इस तरह मजबूत और अममहिष्णु बनाने का प्रयत्न करने की बड़ीजान उनकी यह दगा हुई है । जो माँ-बाप बहुत ही बेरबान हैं उन्हें भी, लड़कों को बार बार बीमार पड़ने देख, इस बात की शिक्षा देना चाहिये कि कम कपड़े लभे पहना कर लड़कों को मजबूत बनाने का सर्व्व चेष्टा हानिकारि है” । जिस भित्ति पर—जिस दवाग पर—लड़कों को मजबूत बनाने के खयाल ने जोर पकड़ा है वह किन्तु ही निर्गन्ध है । हमने कोई भ्रम नहीं । अर्थात् आदमी गर्माह किमानों के छोड़ छोड़े बच्चों को बाहर मर्दानों में किता अर्थात् तरह कपड़े लभे पहने ही मर्दानों कृपण देखते हैं । वे यह भी देखते हैं कि इन बच्चों के मर्दान मजबूत करने बने मर्दान । किन्तु और मजबूत आदि) मूल नोंगा और मर्दान होने हैं । अतः हमने के यह नवीन निष्कर्ष है कि उनकी नोंगा और मर्दान

इस तरह अर्ध-दिगम्बर रूप में बाहर घूमने फिरने हो का फल है । इसी से वे अपने लड़कों को भी उन्हीं के लड़कों की तरह रखना चाहते हैं । पर वास्तव में उनको भूल है । इनसे यह नतीजा नहीं निकलता । वे इस बात को बिलकुल भूल जाते हैं कि इन लड़कों के लिए, जो बाहर देहात में हरे हरे खेतों और मैदानों में घूमा करते हैं, और भी कितनी ही बातों का सुभोत्व है जो अमोर आदमियों के लड़कों को नसीब नहीं । उनके ध्यान में यह बात नहीं आती कि किसानों और मजदूरों के लड़के बहुत करके सारा दिन खेत में ही में बिताते हैं; हमेशा खूब ताज़ी हवा में मांस लेते हैं; और बहुत अधिक भानसिक श्रम के कारण उनके शरीर को कभी पीड़ा नहीं पहुँचती । उनके शरीर के मजबूत और सशक्त रहने का कारण कपड़े लतने की कमी नहीं । उसके और कारण हैं । इसी से इस कमी के रहते भी उनकी शरीर-मन्यता नहीं बिगड़ती । हमें विश्वास है कि जो नतीजा हमने निकाला है वह सचाई है; और, यदन पर यद्यपि कपड़े न होने से, शरीर से बहुत अधिक गर्मी निकल जाने के कारण, हानि हुए बिना नहीं रह सकती ।

### ३१—सरदी में यदन खुला रहने से मनुष्य का कद ज़रूर छोटा हो जाता है ।

यदि शरीर सरदी-गर्मी परदाश्रय करने भर के लिए सशक्त है तो उसे चुला रखने से मजबूत आती है; परन्तु यदि ज़रूर बन्द हो जाती है । यह बात मनुष्यों और पशुओं दोनों में एक सी पाई जाती है । शटलैंड टापू के दृष्ट दक्षिणी इंग्लिस्तान के घाटों की अपेक्षा सरदी अधिक बरदाश्रय कर सकते हैं; पर वे बहुत छोटे होते हैं । उन्हें बहुत सरदी सहनी पड़ती है । इसी से उनकी बाढ़ रुक जाती है और वे ठिँगने रह जाते हैं । स्काटलैंड की पहाड़ी भेड़ें और गाय, बैल आदि बहुत सर्द आँधों हवा में रहते हैं । इस कारण वे इंग्लिस्तान की भेड़ों और गाय-बैलों की अपेक्षा डोल-डोल में छोटे होते हैं । उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आस पास के टापुओं की आदमियों की उँचाई और लोगों की साधारण उँचाई से कम होती है ।

काम करना मुनासिब नहीं । सब हालतों में एक ही नियम से काम नहीं चल सकता । बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जिसमें सरदी से—फिर चाहे वह कितनी ही धोड़ों क्यों न हो—उनकी अच्छी तरह रक्षा हो । किम तरह के और कितने कपड़े पहनाने चाहिए, इस विषय का कोई निश्चित नियम नहीं किया जा सकता । माँ-बाप को सिर्फ यह देखना चाहिए कि जो कपड़े हम बच्चों को पहनाते हैं वे सरदी से उनका अच्छी तरह बचाव कर सकते हैं या नहीं । “घस” । यह बचन डाकूर कोम्यों का है और बड़े महत्त्व का है । इसके महत्त्व को उन्होंने इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर सूचित किया है । डाकूर कोम्यों से, इस विषय में, बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता और डाकूर सहमत हैं । जो लोग हम सम्बन्ध में राय देने की योग्यता रखते हैं—जिन्हें हम सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है—उनमें से एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने यह न कहा हो कि बच्चों के घदन का सुन्ना रखना बहुत बड़ी भूल है । दुनिया में सबसे बड़ कर यदि कोई काम ऐसा है जिसमें महादानिकारी पुरानी रीति के छोड़ने की ज़रूरत है तो वह काम बच्चों के घदन को सुन्ना रखना है ।

३७—बच्चों के कपड़ों के विषय में मूर्खता-वश फ्रांसवालों की नक़ल की जाती है । इससे बच्चों को अनेक आपदायें भोगनी पड़ती हैं ।

बच्चों की माताओं को अनर्घ-कारिणी रीतियों की दासी बन कर अपनी मन्थन की शरीर-प्रवृत्ति को सख्त हानि पहुँचाने देकर मचमुच बड़ी अफ़सोस होता है । अपने पड़ोमियों को मूर्खता से भरी हुई रीतियों का प्रचार करते देकर उनकी देखादेखा खुद भी उनकी प्रत्येक मूर्खता का अनुकरण करने दीड़ना बहुत बुरी बात है । जो कपड़े वे पहनाने हैं वे बच्चों के लिए योग्य और यथेष्ट हैं या नहीं, इस बात का कुछ भी विचार न करके, नये नये तर्ज़ों के कपड़ों की तसवीरें छापनेवाले प्रेस के अत्यन्तार्थ को देख कर अपने बच्चों को माँ-बाप का भड़कदार और दिव्वाक़ कपड़ पहनाना अजब रागद्वेष है । इस तरह के कपड़ों से बच्चों को घांटी बहुत तरुनीक



ज़रूर होती है । वे बहुधा बीमार पड़ जाते हैं । या तो उनकी घाड़ रुक जाती है या शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है । कभी कभी तो उनकी अकाल-मृत्यु तक हो जाती है । ये सब आपदायें भेलनों किम लिए पड़ती हैं ? इस लिए कि सनक में आकर अपने मन-मौजोपन के कारण फ्रांसवाले जिस कपड़े और जिस काट और नाप के कोट बनाने लगते हैं उन्हीं की नक़ल करना ज़रूरी समझा जाता है ! इन तरह फ्रांसवालों की नक़ल करके नावायें अपने वेशों को काफ़ी कपड़े न पहना कर उन्हें दण्ड देती हैं । इस दण्ड के कारण वेशों को अनेक आपदायें भोगनी पड़ती हैं । पर नावायों को इतने हो से सन्तोष नहीं होता । वे अपने वेशों के साथ कुछ और भी सज्जक करती हैं । नक़ल करने की सनक में आकर वे ऐसे बड़े कूते के कपड़े वेशों को पहनाती हैं कि वेशों का वदन जकड़ सा जाता है । अतएव वे आरोग्यवर्धक खेल-कूद से वञ्चित हो जाते हैं । उनके वदन में कपड़े ऐसे कस जाते हैं कि फिर वे दौड़-थूप नहीं कर सकते । सिर्फ़ देखने में अच्छे लगने के कारण नावायें ऐसे रंगीन कपड़े पहनाती हैं जो लड़कों के प्रतिग्रन्थहीन खेल-कूद में तड़ाके का बरदारत नहीं कर सकते । फिर वे मननाना खेल-कूद करने से वेशों को इस लिए रोकती हैं कि कहीं कपड़े खराब न हो जायें । जो वेश ज़मीन पर लोट रहा है, या खेल रहा है, उसे हुक्म दिया जाता है—“फौरन खड़े हो जाव; तुम्हारा अच्छा अच्छा साफ़ कोट नैला हो जायगा” । हवा खाने के लिए बाहर निकलने पर यदि कोई वेश रास्ता छोड़ कर किसी टीले पर चढ़ना चाहता है तो वेशों को देख भाल करनेवाली दाई फौरन ही चिल्ला उठती है—“अभी लौटा, तुम्हारे मोड़े नैले हो जायेंगे” । इससे दूनी हानि होती है । पहले तो वेशों को सिर्फ़ इस लिए घोंड़े और बुरे बड़े कूते के कपड़े पहनाये जाते हैं जिसमें वे अपनी भाँ की तरह खूबसूरत मानूम हों और जो लोग अपने घर में बैठ-बुझाकर करने मात्र वे उनकी तारीफ़ करें । फिर, ज़रा से धक्के में फटने वाले इन कपड़ों को साफ़ सुधरा बना रखने और फटने न देने का हुक्म देकर अत्यन्त स्वाभाविक और आवश्यक खेल-कूद से वेशों को रोकते हैं । वदन पर कपड़े काफ़ी न होने के कारण खेलने कूदने और व्यायाम करने

की दूनी ज़रूरत होती है । पर वह इस छिपे राकी जाती है कि कहीं कपड़े न खराब हो जायें । क्या ही अच्छा होता यदि वे लोग, जो इस बुढ़े राकि को नहीं छोड़ते, इसके भयङ्कर परिणामों को समझ सकते । हमें यह कहते ज़रा भी सझोच नहीं होता कि इस बाहरी दिखाव पर इतनी अविवेकपूर्ण श्रद्धा रखने के कारण हर साल हजारों आदमी अकालही में काल का कौर होकर, माँ के झूठे आत्माभिमानरूपी दानव के निमित्त बलिदान होने से यदि बच भी जाते हैं, तो भी शारीरोग्य थगड़ जाने, शक्ति खीण हो जाने और रोज़गार-धन्य में कामयाबी न होने के कारण संसार-सुख से बे हाथ ज़रूर धो बैठते हैं । इस विषय में हम कठोर उपायों की योजना की मलाह नहीं देना चाहते; पर ये आपदायें सचमुचही इतनी गुरतर हैं कि इन्हें दूर करने के इरादे से पापों का हम काम में हस्ताक्षेप करना मुनासिब ही नहीं, बहुत ज़रूरी भी है ।

### ३८—कपड़ों के विषय में चार बातों का खयाल ।

अतएव यहाँ तक हमने जो प्रतिपादन किया उससे ये नतीजे निकलते हैं:—

(१) बच्चों के कपड़े कभी इतने ज़ियादह न होने चाहिए कि बहुत अधिक गरमी पैदा होने के कारण उन्हें तकलीफ़ हो; पर इतने ज़रूर हो कि साधारण तौर पर मरदी की बाधा बच्चों को न हो ।

\* यहाँ पर यह कह देने की ज़रूरत है कि जिन लड़कों के हाथ पैर ( हाथ और बाजू ) शुष्क से ही खुले रहने हैं उन्हें उनके खुले रखने की आदत पड़ जानी है । इसलिए उनके इन बात का ज्ञान नहीं होता कि खुले रहने के कारण उनके हाथ पैर ठंडे हैं । यथार्थ ठंडे होने से उन्हें कोई तकलीफ़ होनी नहीं लागू होती । जैसे मुँह खुला रखने की आदत पड़ जाने से, पर के बाहर घूमने किरने में भी, हमें अपना मुँह ढँका नहीं खगता वैसे ही लड़कों को भी, आदत पड़ जाने से हाथ-पैर ठंडे नहीं खगते, परन्तु, इन अवस्थाओं के खुले रहने से लड़कों को मरदी वगैरि नहीं मनाली, तथापि इससे यह नहीं सूझि होता कि उनके गरीर को हानि नहीं पहुँचती । हानि ज़रूर पहुँचती है । क्यूँतो टांग के रहने वाले लगे बहुत मरदी में जाना करते हैं और उनके पदन पर बहुत गिर गिर कर पित्रा करती है । उसे ये बेरवादा में बा-कारन करने हैं । पर क्या इससे यह नहीं निकल सकता है कि इस तरह लगे पदन कपड़े में घूमने से उन्हें हानि नहीं पहुँचती ?

[ प्रत्यक्षतः ]

(२) रई के, सन के, या इन दोनों के मेल से बने हुए शरीर कपड़े, जैसे कि प्रायः हमेशा बच्चों को पहनाये जाते हैं, न पहना कर मोटे ऊनी कपड़े, या और उसी तरह के, पहनाने चाहिए जिसमें शरीर की गर्मी बाहर न निकलने पावे ।

(३) कपड़े ऐसे नज़र रखने चाहिए कि लड़के चाहे जितना खेलें हों, उन्हें दानि न पहुँचे—न वे फटे, न पिलें ।

(४) कपड़ों का रंग ऐसा होना चाहिए कि पहनने और खुला रहने से रङ्ग न जाय ।

### ३६—लड़कों के शारीरिक व्यायाम की तरफ़ लोगों

का ध्यान पहले ही जा चुका है ।

शरीर-मजबूती को प्रायः सब मादनी जाड़ा बहुत महत्व पढ़ते हैं न देते हैं । व्यायाम, अर्थात् कसरत, करने की ज़रूरत पर उनका ध्यान जा चुका है । शारीरिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं उनमें से बहुतों बातों को भवित्ता इन बात के विषय में अधिक विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है । कम से कम जहाँ तक इन बात का सम्बन्ध लड़कों की शारीरिक शिक्षा से है वहाँ तक तो हमें ज़रूर ही बहुत रुक रहना है । मर-सरी और प्रजा के, दोनों तरह के, बच्चों में लड़कों के खेलने खुदने के लिए जगहें बना दी गई हैं । और, बाहर मैदान में दौड़ धूप के खेलों के लिए समय भी पसंद दिया जाता है । इनके लिए सब यह भी समझना लग है कि इन तरह के खेल लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है । यदि और किसी विषय में नहीं तो इन विषय में तो लोगों ने इन बात को ज़रूर ही रुक कर दिया और पढ़ा है कि लड़कों को उनकी स्थानात्मक प्रवृत्ति के अनुसार काम करने देने में काम है । नरों और स्त्रियों को दो तरह का पढ़ करने के बाद मुझे हुई दृष्टि में लड़कों को इस उम्र में खेल खुदने के लिए ज़रूरी देने की जो आवश्यकता था है उनमें नाहक होश है कि विद्यार्थियों की शारीरिक प्रवृत्तियों का ध्यान में रख कर उनके अनुसार बच्चों के विषय में शिक्षा करने की नीति ज़रूर बकायी जाती है । बच्चों

इस विषय में लोगों को भाड़ पटकार बतलाने या सूचना देने की कोई बेसी ज़रूरत हमें नहीं मान्य होती ।

## ४ •—लड़कियों के लिए आरोग्यवर्धक व्यायाम का अभाव ।

पूरांक बातें स्वीकार करने में हमें—“जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध लड़कों की शारीरिक शिखा से है”—यह वाक्य लाचार होकर बिसर्जित हो जाता है । अभावग्रस्त, इस सम्बन्ध में लड़कियों की स्थिति बिलकुल ही उलटी है । जो लड़कियाँ मदरसों में पढ़ती हैं उनकी शारीरिक-व्यायाम-समस्याओं की स्थिति से बिलकुल ही भिन्न है । इस बात का विचार करके कुछ न कुछ आश्चर्य ज़रूर होता है कि हमें लड़कों और लड़कियों की स्थिति का मुकाबला करने का गैर मौका मिलता है । एक लड़कों का मदरसा और एक लड़कियों का, दोनों, राज हमारी नजर के सामने आते हैं । इन दोनों की स्थिति एक सी नहीं । इनमें जो भेद है वह याद रखने लायक है । वह देखने ही ध्यान में आ जाता है । लड़कों के मदरसों के हाथों में जो एक बड़ा बाग़ है उसका प्रायः सभी हिस्सा खुला मैदान बना दिया गया है और उस पर रेलों और मुकम कूट दिया गया है । अतएव लड़कों के भेद-कुद के लिए हमने काफी जगह है । वहाँ कमरत के लिए मजबूत हैं, शौखियाँ हैं और उनका मित्र और भी सब तरह का सामान है । हर तरह, सबर स्थाना स्थान के पढ़ने, फिर ग्यारह बजे, फिर दोपहर का, फिर तीसरे पहर, और फिर मदरसा बन्द होने के बाद एक बार गाम के संतान-कुटुम्ब के लिए, लड़कों के बाहर निकलने पर, उनके एक साथ ज़ोर ज़ोर में दौड़ने और गाम करने में आम गाम वाली तरह हाहाकार सब जाता है । और जब तक वे बाहर उस मैदान में रहते हैं तब तक हमारे कान और हमारा ध्यान इस बात का गवाही देती रहती हैं कि लड़कें उन आनन्ददायक खेलों में मग्न हो गई हैं जिनमें जीन हान में आनन्दानन्दक के कारण उनकी लाइफ़ बड़े रंग से चलने लगती है और शरीर का प्रत्येक धारण ११४-११५ न उभरता होकर आरोग्यवर्धक सम्पन्नता दिखाना है । परन्तु परम तः-किता का मित्र के लिए जो प्रयत्न किया गया है उसका परिणाम



समझने में हम भूलते हैं। हमें कुछ कुछ ऐसी शक्ती होती है कि लड़कियों का शरीर टढ़ होने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। स्वभाव में कदापन भी शरीर में विशेष शक्ति का होना लोग शायद ग़ौराफन समझते हैं। एक प्रकार की नज़ाकत, अर्थात् सुकुमारता, एक ही दो मील पैदल चल सकने की शक्ति, घोड़े ही में चुपा की शान्ति, और कमज़ोरी का साथ बरपावफन—यें बातें स्त्रियों के लिए भूषण समझी जाती हैं। हमें यद्यपि यह आशा नहीं कि इन बातों को साफ़ साफ़ सबके सामने कहनेवाले कोई मिलेंगे; पर हमारी समझ में लड़कियों को अपनी देख भाल में रखनेवाली स्त्रियों और अभ्यापिकाओं के मन में बहुत करके यही आता होगा कि ऐसी युवतियाँ पैदा हों जो पूर्वोक्त नमूने से बहुत कुछ मिलाती जुलती हों। यदि हमारा यह ख्याल सच हो तो यह बात ज़रूर मान लेनी पड़ेगी कि पूर्वोक्त नमूने की स्त्रियाँ बनाने के लिए लड़कियों की शिखा का जैसा ठान ठना गया है—जैसी शिखा-पद्धति जारी की गई है—बहुत ही योग्य है। इस पद्धति के प्रसाद से ज़रूर उम्र तरह की स्त्रियाँ मदरसों की टरुमाल में दल कर बाहर निकलेंगी। परन्तु यह ख्याल करना कि उत्तम स्त्रियों का यही नमूना है बहुत बड़ा भूल है। इस नमूने की स्त्रियों को सर्वोत्तम स्त्रियाँ समझना मज़हब ग़लती है। यह बात नि.मन्देह सच है कि मर्दानगी शक्ति-सूरत और स्वभाव की स्त्रियों की तरफ पुरुषों का चित्त बहुत करके आकृष्ट नहीं होता। हम इस बात को भी मानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम शक्ति होने ही से वे अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिमान पुरुषों पर अवलम्बित रहती हैं। अतएव स्त्रियों की यह अशक्तता ही उनके मोहुर होने का कारण है। स्त्रियों के अशक्त होने ही के कारण पुरुषों का चित्त उनकी तरफ इतना आकृष्ट होता है। परन्तु स्त्री-पुरुषों में शक्ति-मध्यस्थी जो यह फ़रक है, और त्रिमका होना पुरुष अष्टम समझते हैं, जन्म ही से होता है। वह भावदा भाव उत्पन्न होता है। परमेश्वर पढ़ने ही से उनकी योजना कर देता है। अतएव छत्रिम रीति में इसे उत्पन्न करने या बना रखने का कोईगम व्यर्थ है। इस तरह छत्रिम उपायों से स्त्रियों में इस फ़रक को मात्रा यदि मनुष्य बढ़ावे जायें तो धीरे धीरे स्त्रियों

को सारी मनोहरता नष्ट हो जायगी और उन्हें देख कर उलटी घृणा मालूम होगी ।

४२ - लड़कों की तरह लड़कियों को उछल-कूद के खेल खेलने देने में लड़कियों के बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा नहीं आ सकती ।

यह सुन कर औचित्य के पक्षपातियों में से कोई शायद यह कहने दौड़ेगा कि—“तो क्या जहाँ चाहें वहाँ लड़कियों को घूमने फिरने देना चाहिए ? क्या उन्हें लड़कों की तरह शरारत करने और खूब उठ और चक्कड़ होने देना चाहिए ?” हम समझते हैं कि मदरसे की अध्यापिकाओं को हमेशा यहाँ खटका लगा रहता है । दरियाफ़ू करने से हमें मालूम हुआ है कि बड़ी लड़कियों के मदरसों में धूम-धाम और गुल-गुपाड़े के खेल जो लड़के रोज़ खेला करते हैं, खेलने को मनाई है । ऐसे खेल यदि लड़कियाँ खेलें तो उन्हें सज़ा मिले । इस मनाई का हम यह अर्थ करते हैं कि इस तरह के खेल से लोग समझते हैं कि लड़कियों को आदत खराब हो जाने का डर है । अर्थात् उनकी समझ में ऐसे ऐसे खेल कियों को शोभा नहीं देते । इससे लोगों को यह खटका रहता है कि इस तरह के खेलों के कारण लड़कियों को आदत कहीं ऐसी न हो जाय जो भले घर की स्त्रियों को शान के खिलाफ़ हो । परन्तु इस तरह के डर का कोई अर्थ नहीं । वह व्यर्थ है । क्योंकि इस तरह के खेल खेलने पर भी, बड़े होने पर, लड़के भल-मनसों के खिलाफ़ कोई काम नहीं करते । इसके कारण उनकी शिष्टता को इस भी धक्का नहीं पहुँचता । तब इस तरह के खेल यदि लड़कियाँ खेलें तो भलेमानसों के घर की स्त्रियों की शान के खिलाफ़ उनकी आदतें हो जाने का क्यों डर होना चाहिए ? लड़कपन में खेल के मैदान में लड़कों ने चाहे जितने धूम-धाम और अक्खड़पन के खेल खेले हों; परन्तु मदरसा छोड़ने पर, गलियों में एक दूसरे के कन्धों पर हाथ रख कर मैदनों की तरह उदलतें या बैठक के कमरे में गोलियाँ खेलते भी क्या कित्ते ने कभी उन्हें

देखा है ? मदरसा छोड़ते समय जब लड़के लड़कपन की पोशाक छोड़ देते हैं तभी वे लड़कपन के खेल कूद को भी तिलाञ्जलि दे देते हैं; और जो काम बयस्क आदमियों के अनुरूप नहीं, उनसे बचने का वे हृदय से इच्छा भी रखते हैं। इसे इच्छा नहीं, किन्तु उद्वेग कहना चाहिए। किन्तु किन्तों का उद्वेग तो इतना बढ़ जाता है कि वह कहीं से कहीं जा पहुँचता है। अतएव बड़े होने पर, पुरुषत्व की मर्यादा रक्षित रखने का खयाल, यदि लड़कपन के खेलों से युवकों को बचाता है, तो क्या स्त्रीत्व की मर्यादा रक्षित रखने, अर्थात् अपनी स्वाभाविक लज्जा के हिलाफ़ कोई काम न करने, का खयाल, जो वयवृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लड़कियों को उनके लड़कपन के खेलों से न बचावेगा ? लोकाचार का खयाल क्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक नहीं होता ? कौन बात देखने में अच्छा लगती है कौन घुरी, इस विषय में क्या स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक ध्यान नहीं देती ? इस कारण भरे और उच्छृङ्खलता के कामों को रोकनेवाले खयाल क्या उनके मन में और भी अधिक प्रबलता के साथ न पैदा होंगे ? यह समझना कि मदरसे की अध्यापिकाओं के दबाव के बिना—उनकी खूब कड़ी नज़र के बिना—स्त्रियों की स्वाभाविक शालीनता का विक्रम ही न होगा, कितना बड़ा पागलपन है !

४३—“जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्वाभाविक खेल-कूद से बहुत अधिक लाभ होता है ।

और विषयों की तरह इस विषय में भी एक प्रकार के कृत्रिम उपायों से होनेवाली छानियों से बचने के लिए दूसरे प्रकार के कृत्रिम उपायों की योजना की गई है। खेल-कूद और दौड़-धूप आदि ऐसे व्यायाम हैं—ऐसी कसरतें हैं—कि उनके करने की इच्छा स्वभाव ही से बच्चों के मन में पैदा होती है। ऐसी स्वाभाविक कसरत को बन्द कर देने से जब लोगों की नज़र में घुरे परिणाम आने लगे तब उन्होंने एक और अस्वाभाविक उपाय की योजना की। स्वाभाविक कसरत को तो उन्होंने बन्द कर दिया और अस्वाभाविक कसरत, अर्थात् “जिमनास्टिक”, शुरू करा दी। लड़कों से नटों की



होगा कसरत कराने लगे। विठ्ठल ही कसरत न करने को 'मिन्नना-  
 तिक' को कसरत अच्छी है। इस बात को हम मानते हैं। परन्तु  
 उस बात को हम नहीं मानते कि उत्तरे उवना ही लाभ होता है जितना  
 उत्तर-पूर से। "मिन्ननातिक" ने पहले तो कितने ही प्रत्यक्ष दावे हैं।  
 कि हमने कितनी ही ऐसी लाभदायक बातें नहीं हैं जिन्हें होना चाहिए।  
 ब्रह्मज्ञ के उत्तर-पूर ने उड़कों के शरीर के प्रत्यक्ष लाभ और पुष्टि का गति  
 हमें होता है। दौड़ने-पुगने में शरीर का कोई अवयव ऐसा नहीं जो हितवा  
 दुष्ट न हो—जिस कसरत न पड़ती हो। परन्तु "मिन्ननातिक" ने शरीर  
 के नव अवयवों को अनेक प्रकार की गतियाँ नहीं मान ली हैं। उनका कस-  
 रत निश्चित होता है। शरीर के कुछ ही लाभ दिखते दुखते हैं। सब अव-  
 यवों को बराबर एक ही कसरत नहीं पड़ती। अतएव शरीर के कुछ ही  
 स्थितियों में अधिक परिश्रम पड़ने के कारण उड़कों बहुत जल्द थक  
 जाते हैं। यदि सब भागों को कसरत पड़ती तो परिश्रम तब शरीर में बँट  
 जाता और थकान भी इतना जल्द न आता होता। इनके निरा "मिन्नना-  
 तिक" ने एक दावा यह भी है कि शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों को पर  
 बराबर विभिन्न प्रकार का परिश्रम पड़ने से शरीर के नव भागों को बरा-  
 बर नष्ट होता है। फिर, तब शरीर को बराबर एक ही परिश्रम न पड़ने  
 से ही कारण व्यायाम की मात्रा—इसकी मेरुदाह—कम नहीं होती; किन्तु  
 "मिन्ननातिक" को कसरत में उड़कों का जो न लाने के कारण भी उसके  
 योग्य न बनो हो जाता है। यदि तब शरीर को एक बड़े ही कमरत भी  
 पड़ता है। परन्तु ऐसा नहीं होता। इनसे एक ही इन कारण से कमरत  
 कम होती है, दूसरे जो न लाने से। अतः ही तरह से यह कम हो जाती  
 है। "मिन्ननातिक" को कसरत उड़कों को जो बराबर तब तक जाता है  
 कि वह जल्द से जल्द थक पुनः थक जाता है। अतएव कसरत के  
 ही जल्द निश्चित सब लाने पड़ते हैं। इनसे उड़कों का अवयव नही  
 तब ही बहुत ही इन तरह की कसरत से इला करने जाता है। परन्तु  
 यदि तब कसरत एतद्वारा ही लाभदायक न हो तो ही, अवयव  
 न होने के कारण, सब सब निश्चित स्थितियों से ही शरीर को उड़के बने-

इते रहने से उनका जी ज़रूर ऊब उठता है। यह सब है कि परस्पर बड़ा ऊपरी करने से शरीर के अवयवों में एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् एक अन्न दूसरे अन्न की अपेक्षा अधिक मशक और श्रम-सहिष्णु हो जाने का होसला दिखाता है। परन्तु अनेक प्रकार के संज्ञ मंथने से जो आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा यह होमला—यह उस्ताह—कम दूर तक ठहरता है। यह पिरस्थायी नहीं होता। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा आर्ष प—सबसे भारी एतराज—अभी बाकी ही है। “जिमनास्टिक” से जो सबसे बड़ा हानि होती है यह अभी तक हमने बतलाई ही नहीं। इस प्रकार की कमरत में शरीर के स्नायु और पेशों को जो श्रम पड़ता है वह कम तो होगा ही है; किन्तु दरजे में भी वह बहुत हीन होता है। अर्थात् श्वेत-रक्त के व्यापारिक श्रम के मुकाबले में वह परिमाण में भी कम होता है और दरजे में भी कम होता है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि “जिमनास्टिक” की कमरत में लड़कों का तादृश जी नहीं लगता। इसमें वे बहुत जल्द उमड़े छोड़ देते हैं। इस जी न लगने—इस मनोरञ्जन न होने—से एक यह भी हानि होगी है कि इस कमरत का बहुत कम अमर शर पर पड़ता है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि जब तक शरीर को बराबर एक सा श्रम पड़ता है तब तक इस बात के विचार करने की जरूरत नहीं है कि लड़कों का उमर आनन्द मिलता है या नहीं—उनका मनोरञ्जन होता है या नहीं। परन्तु यह उनकी भागी भूल है। अनुकूल मार्मिक उमादा का बहुत बड़ा अमर पड़ता है। किसी काम के करने में जो लगने पर जो उमाद उत्पन्न होता है उसके अमर में बहुत बड़ी गति होती है। देखिए, जैसे अन्धरी गधर मिलने या किसी पुराने मित्र की मुलाकात होने से बंमार आदमी पर कितना अमर पड़ता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि मनन-दास हाकूर विरोध अगण्ट गंगियों का आनन्दपूर्ण और हैमदुम आदमियों के पास बैठने उठने की कितनी मित्राणि करत है। विचार कीजिए कि हमने वे कौन-कौन करने—जगह बदल देना—य आ आनन्द होता है वह आनन्द के लिए कितना आवश्यक है। सब ना यह है कि आनन्द की प्राप्ति एक प्रकार की अत्यन्त आवश्यक तादृश प्राप्त है।

विशुद्धि आनन्दित होने से रुधिर का अभिसरण—उत्सर्ग—जल्दी जल्दी होने लगता है । इससे सारे जीवन-व्यापार अच्छी तरह चलते हैं; और यदि नसुख के स्वात्स्य में कोई बाधा न आई हो तो वह और भी अच्छा हो जाता है, और यदि कोई बाधा आ गई हो तो वह दूर हो जाता है । इससे "जिमनास्टिक" को अपने-आप स्वाभाविक खेल-कूद को महिना इतनी अधिक है । खेलने-कूदने में लड़कों का बंधन जो लगता है—उससे उनका प्रत्येक मनोरञ्जन होता है । दौड़ने-थुपने और झूलझूलने के खेल वे बड़े ही आनन्द से खेलते हैं । इस मनोरञ्जन और आनन्द का महत्त्व खेलने-कूदने से होनेवाली कसरत के महत्त्व से कितनी तरह कम नहीं । दोनों से बराबर एक सा लाभ होता है । परन्तु "जिमनास्टिक" में न तो लड़कों का मनहो लगता है और न उनसे उन्हें आनन्दही मिलता है । अतएव उनकी रुचिवाद ही दुरी है—उत्सर्ग जो दोषपूर्ण है ।

४४—खेल-कूद की बराबरी "जिमनास्टिक" नहीं कर सकती । खेल-कूद को रोकना मानो शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वरदत्त साधनों को रोकना है ।

अतएव यदि यह बात मान ली जाय, जैसा कि हम मानें जते हैं, कि "जिमनास्टिक" से शरीर के अवयवों को जो एक प्रकार की नियमित कसरत पड़ती है वह विरुद्धही कसरत न करने को अपने-आप अच्छी है—और यदि यह बात भी मान ली जाय कि और और कसरतों के साथ "जिमनास्टिक" की कसरत से और कुछ न सहो तो थोड़ी बहुत सहायता मित्रों से विशेष लाभ होने की इतर सम्भावना रहती है; तथापि हम इस बात को नहीं मानते कि जिन कमरों को—जिन परिश्रम के कानों को—सम्भावना से करने को जो चाहता है उनको बराबरी ये कृत्रिम कसरतें कर सकती हैं । खेल-कूद के जिन कानों को तरफ लड़कों और लड़कियों को सम्भावना से प्रशुद्ध होता है वे शरीर को आरोग्य रखने के लिए बहुत इच्छा हैं । जो आदमी उनको रोकता है वह मानों उन

लिए उसे बहुत ही कम समय मिलता है । छुट्टियाँ भी उसे घोंघो हो मिलती हैं । इस तरह शक्ति के बाहर बराबर काम करते रहने से उमरें शरीर में पुनः लग जाता है । अतएव उसकी सन्तति भी वैसी ही अशक्त होती है । यह सन्तति, अशक्त होने के कारण, परिश्रम के साधारण कामों से ही बच जाने को पड़ने ही से तैयार रहती है । तिस पर भी, गत पीढ़ियों के सुदृढ़ और शक्तिशाली पक्षों के लिए नियत की गई शिखा-व्यवस्था से भी चार अंगुल अधिक लम्बा पौड़ा शिखा-व्यवस्था का उससे अभ्यास कराया जाता है ।

### ४८—शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानियाँ ।

इस दुराध्या के परिणाम बहुत भयंकर होते हैं और वे ऐसे नहीं कि डिरे हों । सब कहीं वे देखे पड़ते हैं । आप जहाँ चाहिए जाइए । घोंघो ही दर में आपको छोटे बड़े, सब तरह के, लड़के लड़कियाँ देख पड़ेंगी, जिनकी शरीर-व्यवस्था अधिक शिखाभ्यास के कारण घोंघो बहुत उत्तम बियाही होगी । शक्ति में बाहर अभ्यास करने से पैदा हुई अशक्तता को दूर करने के लिए कहीं कोई लड़का आपको ऐसा मिलेगा जिसका पढ़ना एक वर्ष के लिए रुक कर दिया गया है । कहीं कोई लड़का ऐसा देख पड़गा जिसका दिमाग शिखा गया है—जिसके दिमाग में ज्ञान जमा हो गया है । इस रोग से वह कई महीने में पाँक्ति है और अन्त अन्त होने के सभी कोई लक्षण भी नहीं हैं । कहीं आप सुनेंगे कि किसी कारण से मन्दिर में भिल को बहुत अधिक उपाय पहुँचाने से किसी लड़के का पुनरा आ रहा है । कहीं आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा कि एक लड़के अमुक लड़के का कुछ समय के लिए पढ़ना रुक करना पड़ा, परन्तु दुबारा मन्दिर में अपनी हान पर अब उसको यह दगा है कि भूच्छाँ का जाने के कारण बार बार उस दरजे से उठा जाना पड़ता है । ये घटनाएँ सब सचो हैं—बनाबटी नहीं । इनको हमें ईदना नहीं पड़ा । किन्तु गलत होनी में ये घटनाएँ आपकी आत्मा हमारे देखने में आई हैं । और, ये बहुत दूर की भी नहीं हैं पास ही का है । यह तो व सन्तति कि वह मूर्खों इतनी ही है । नहीं, अभी और भी बिलकुल ही घटनाएँ हमने देखी हैं । अभी घोंघो ही दिन की बात है जब हमें इस बात का



इतना ही नहीं, कोई कोई लड़के तो अपना पाठ तैयार करने के लिए सारे बार बजे उठते हैं और अध्यापक लोग उन्हें ऐसा करने के लिए सचमुच ही उत्तेजित करते हैं ! एक नियमित समय में लड़कों को बहुत अधिक गिना-ग्याम करना पड़ता है । फिर सय विषयों की परीक्षा में लड़कों के अच्छा तरह पास हो जाने ही पर अध्यापकों की नेकनामी अग्रसम्मित रहती है । आपस ने भी लड़कों को नियत समय से भी अधिक देर तक पढ़ने के लिए उत्साहित किया करते हैं । इससे क्या होता है कि रात्र बारह बारह तेरह तेरह घंटे पढ़ने के लिए अध्यापक महाशय लड़कों को बार बार उत्तेजना दिया करते हैं !

## ५२—पूर्वोक्त मदरसे के विद्यार्थियों को होनेवाली बीमारियाँ ।

इस बात के अनुमान के लिए किसी भविष्यद्वक्ता या ज्योतिषी को तर्क-रहित नहीं कि इस तरह की गिना-ग्यति से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को भाँसे थका पहुँचेगा । जैसा कि उस मदरसे में रहने वाले एक आशमी ने हमसे बयान किया, जिन लड़कों का रंग मदरसे में भरती होने समय लाल और मजबूत होता है उनका रंग वही रहने से बहुत जल्द पाण्डुराप्यं और निर्भर हो जाता है । लड़के बहुत-सी बीमार रहते रहते हैं, कुछ लड़कों के नाम होनेवाली बीमारी की कहरिश्त में निम्न रहने हैं । भूख न लगना और आनाश बनना रहना गैर की गिनायत हैं । अजीर्ण और सैमरसों का बहा गार रहता है—इतना कि बहुत एक निराई विद्यार्थी एकही मास इन बीमारियों में पीड़ित रहते हैं । बहुतों का मित बंद किया जाता है । कुछ लड़के तो महाना मित के बंद से दुर्गम रहते हैं । का सेकड़ा कुछ लड़कों का गगर बड़ी तक रगता हो जाता है कि गगर ही ने मदरसा छोड़कर उन्हें घर पर चला जाता पड़ता है ।

## ५३—यह इस मदरसे के अधिकारियों की निंदा

अथवा शोकजनक मूर्खता का प्रमाण है ।

यह मदरसा और मदरसों के लिए एक तरह का नमूना है यह एक

आदर्श पाठशाला है । इसे इस समय के उन विद्वानों ने खोला है जिन्होंने सर्वोत्तम शिक्षा पाई है और वहीं इसकी देख-भाल भी करते हैं । ऐसे आदर्श विद्यालय में—ऐसे नमूनेदार मदरसे में—इस तरह की दुरवस्था का होना सचमुच ही बहुत बड़े विस्मय की बात है । परीक्षाएँ बेहद कठोर होती हैं । तब पर भी उनकी तैयारी के लिए बहुत थोड़ा समय दिया जाता है । इससे, बेहद सख्त मेहनत पढ़ने के कारण, परीक्षार्थी उन्मत्तद्वारों का आरोग्य—उनका स्वास्थ्य—विलकुल ही गिरा जाता है । यह इस बात का प्रमाण है कि जिन लोगों ने इस तरह की दूषित शिक्षा-पद्धति प्रचलित की है वे यदि निर्दयी नहीं हैं तो मूर्ख जरूर हैं; और मूर्ख भी कैसे कि उनकी मूर्खता का खयाल करके शोक होता है ।

## ५४—शिक्षा-पद्धति को विशेष कठोर करने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति का प्रमाण ।

यह उदाहरण बहुत करके अपवादात्मक है—यह मिसाल बतौर मुस्त-सना के है । इसी तरह के और जो मदरसे हैं उन्हीं के विद्यार्थियों को बहुत करके ऐसी आपदाएँ भोगनी पड़ती होंगी । परन्तु ऐसे शोचनीय उदाहरणों का होना ही इस बात का क्या कम सबूत है कि आज कल के लड़के मानसिक श्रम से पिसे जा रहे हैं ? इस तरह के कालेजों का स्थापित किया जाना ही यह बतला रहा है कि शिक्षित आदमियों का समुदाय उन की जरूरत समझता है । इससे यही सूचित होता है कि इस तरह की कठोर शिक्षा-पद्धति इस समय के विद्वानों को पसन्द है । अतएव, यदि और कोई सबूत न हो, तो भी, सिर्फ इस इतने ही सबूत से, यह बात साबित है कि आज कल लोग शिक्षा-पद्धति को बहुत अधिक कठोर करने की तरफ झुकते हुए हैं ।

## ५५—बहुत अधिक मानसिक पारिश्रम से बचपन में भी हानि होती है और जवानी में भी ।

बहुत छोटी उम्र में पढ़ने लिखने में शक्ति के बाहर मेहनत करने से बच्चों

चाहिए उससे अधिक लिया जा सके । अर्थात् जितनी शक्ति होगी उतना ही काम भी होगा । शक्ति नियमित होने से जीवन-व्यापार भी नियमित होने चाहिए । लड़कपन और जवानी में जीवन-व्यापार चलानेवाली इस शक्ति का बहुत अधिक खर्च होता है; और एक ही प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से होता है । जैसा कि पहले, कहीं पर, बतलाया जा चुका है, परिश्रम करने के कारण शरीर का कुछ अंश हर रोज़ चोख हो जाता है । उस चीणता को—उस कमी को—पूरा करना पड़ता है । विद्याभ्यास करने में हर रोज़ जो मानसिक श्रम पड़ता है उससे दिमाग़ थोड़ा बहुत ज़रूर कम-ज़ोर हो जाता है । उस कमज़ोरी को दूर करना पड़ता है । इसके सिवा शरीर और दिमाग़ को थोड़ा बहुत हर रोज़ बढ़ना भी पड़ता है । इस बाढ़ के लिए भी सामग्री पहुँचानी होती है । इस तरह अनेक प्रकार से शरीर और दिमाग़ चीख़ हुआ करता है । इस चीणता को पूर्ति के लिए बहुत सा अन्न खाना पड़ता है । इस अन्न को हज़म करने के लिए भी बहुत सी शक्ति खर्च होती है । अब यदि इन कामों में से किसी एक काम में कुछ अधिक शक्ति खर्च कर दी जायगी तो उतनी ही शक्ति किसी और काम में कम करना पड़ेगी । शक्ति का जितना प्रवाह किसी तरफ़ अधिक हो जाता है उतना ही किसी और तरफ़ वह ज़रूर कम हो जाता है । यह ऐसी बात है कि शास्त्रीय रीति से भी सिद्ध है और हर आदमी के निज के तज़रबों से भी सिद्ध है । उदाहरणार्थ, सब आदमी इस बात को जानते हैं कि बहुत अधिक भोजन कर लेने से उसे हज़म करने के लिए इतनी अधिक शक्ति दरकार होती है कि शरीर और मन दोनों शिथिल हो जाते हैं । उनमें थिल-थिल मन्दता आ जाती है—यहाँ तक कि उसके कारण आदमी को थोड़ा नोद आ जाती है । इस बात को भी सब आदमी जानते हैं कि बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम, विचार या मनन शक्ति को घटा देता है । एकदम अधिक परिश्रम का काम करने से शरीर अवसन्न हो जाता है और कुछ देर तक चुप चाप पड़ा रहना पड़ता है । इसी तरह दस पन्द्रह फ़ीस लगातार चलने से इतनी थकावट आती है कि फिर कुछ करने का जी नहीं चाहता—फिर मानसिक मंदन के कामों में थिलकुल ही जी नहीं लगता । एक महीने तक



बराबर पैदल चलने से मानसिक शक्तियाँ यहाँ तक चौल हो जाती हैं कि उन्हें फिर अपनी पहली स्थिति में लाने के लिए कई दिन तक आराम करने को ज़रूरत पड़ती है । किसान भादमियों को देखिए । वे दिन रात खेतों के काम में लगे रहते हैं । इस कारण उन्हें जन्म भर शारीरिक श्रम करना पड़ता है । इसका फल यह होता है कि उनकी बुद्धि मन्द हो जाती है । इन बातों को कौन नहीं जानता ? हर भादमी इनसे परिचित है । फिर, एक बात धीर भी है । वह यह है कि लड़कपन में कभी कभी लड़कों की याद बहुत जल्द होती है । ऐसे समय में लड़कों की जीवनी शक्ति सब तरफ से खिंच कर बहुत अधिक खर्च हो जाती है । इस कारण उनका शरीर धीर मन यहाँ तक अवसन्न हो जाता है कि उठने को जी नहीं चाहता । यही इच्छा होती है कि पड़ेही रहें । इस बात को भी सब जानते हैं । भोजन करने के बाद यदि बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो भ्रम दृढ़म नहीं होता और लड़कों को यदि बहुत छोटी उम्र में अधिक मेहनत के काम करने पड़ते हैं तो वे ठिँगने रह जाते हैं । इन उदाहरणों से भी यह सिद्ध होता है कि शक्ति का प्रतिकूल व्यवहार करने से ज़रूर हानि होती है । अर्थात् एक काम में शक्ति का अधिक खर्च हो जाने से दूसरे काम के लिए वह ज़रूर कम हो जाती है । इस प्राकृतिक नियम का धमर जब पढ़ी पढ़ी भावों में इतनी स्पष्टता से देखा पड़ता है तब छोटी छोटी बातों में भी थोड़ा बहुत ज़रूर देखा पड़ना चाहिए । अर्थात् प्राकृतिक नियम अव्यर्थताय हैं । उनका धमर पड़े बिना नहीं रहता । शारीरिक शक्ति का अनुचित खर्च थोड़े बार बार थोड़ा थोड़ा हो, थोड़े एकदो बार बहुत सा हो, हानि ज़रूर होती है । हानि से बचाव नहीं हो सकता । अतएव, लड़कपन में, स्वाभाविक तौर पर जितना मानसिक श्रम लड़के कर सकते हैं उससे अधिक यदि उनसे ज़िदा जाय तो दूसरे कामों के लिए जो शक्ति बचकर होती है वह ज़रूर कम हो जायगी । ऐसा होने से कितनी न किमी तरह की आवश्यकता भोगनी ही पड़ेगी—कोई न कोई हानियाँ उठनी ही पड़ेगी । अतएव, इन आवश्यकताओं का—इन हानियों का—थोड़े से विचार करें ।

## ५७—दिमागी मेहनत कुछ ही अधिक होने के नतीजे ।

मान लीजिए कि दिमाग से जितना काम लेना चाहिए उससे थोड़ा ही अधिक निरा गया । इस थोड़े से अधिक दिमागी मेहनत से सिर्फ इतना ही हानि होगी कि शरीर को बाढ़ में कुछ कमी आ जायगी । अर्थात् शरीर की ईवाइं जितनी होगी चाहिए वो उससे कुछ कम रह जायगी; या डीन-डीन में कुछ कमी आ जायगी; या शरीर के पट्टे ऐसे अच्छे न होंगे जैसे कि रचित दिमागी मेहनत करने से होते हैं । इनमें से एक या एक से अधिक, कोई न कोई, बात उभर होगी । इन हानियों में से कोई न कोई हानि उभर ही होगी पड़ती । दिमागी मेहनत करते समय दिमाग को अधिक रक्त पहुँचाना पड़ता है । इसके मिया, इस तरह की मेहनत से दिमाग का जो भग बाँट हो जाता है उसे पूरा करने के लिए, दिमागी मेहनत हो चुकने के बाद भी, अधिक रक्त दरकार होता है । इस प्रकार आ रक्त अधिक खर्च हो जाता है वह दिमाग के लिए न था । यह वह रक्त था जिसे शरीर के और और भागों में अभिमर्ग्य करना था । परन्तु उसके दिमाग में खर्च हो जाने से, शरीर की जिस थोड़ी-थोड़ी का पूरा करने या जिस बाढ़ के काम करने के लिए उसे मामूली पहुँचानी थी, उसे पहुँचाने से वह असमर्थ हो गया । अतएव वह थोड़ी-थोड़ी ही रह गई और वह बाढ़ भी न होने पाई । इस तरह शारीरिक गति के दुष्परिणाम से जो हानि होती है उसमें कोई खर्च नहीं । वह उभर ही होती है । तो अब विचार इस बात का करना है कि अन्तर्भाविक गति में दिमाग कुछ कर आ अधिक गति प्राप्त की जाती है वह उस हानि के बराबर है या नहीं ? अर्थात् इस तरह की गति की अधिक गति होती है वह शरीर के टिगने रह जान—बाँट हो म बाँट क बन्द हो जाने और शरीर को बनावट के पूरना को न पहुँचाने—या हानि बाँटो हानि का कानी बदला है या नहीं । यही पर यह बात यह समझना चाहिये कि अन्तर्भाव के पूरे किए होने और बदल का बनावट में किसी तरह की कमी न होने ही में शरीर में गति और अधिक गति होती है ।

## ५८—अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, और, विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध ।

यदि मानसिक श्रम बहुत किया जाता है—यदि दिमाग से बहुत ज़िया-  
दह मेहनत ली जाती है—तो और भी अधिक भयङ्कर परिणाम होते हैं ।  
उससे शरीर को पूर्णतः और बाढ़ नहीं मारी जाती, किन्तु बुद्धि दिमाग  
को भी पूर्णतः और बाढ़ को हानि पहुँचती है । प्राविधर्म्मशास्त्र के सिद्धान्तों  
के अनुसार बाढ़ और विकास में परस्पर विरोध है । विकास से यहाँ पर  
मनुष्य शरीर के उपचय से—उत्तरोपरिपक्वता से है । अर्थात् शरीर को  
बाढ़ और परिपक्वता एक साथ नहीं होती । बढ़ने की स्थिति में शरीर को  
कोई अवयव परिपक्व नहीं होते और परिपक्व हो जाने पर फिर बढ़ते  
नहीं । फ्रांस के विद्वान् एम० इस्तिडोर सेंट हिलेर ने इस सिद्धान्त को पहले  
पहल ईँट निकाला । इसके बाद लुइस साहब ने “सर्वाङ्ग और दीर्घाङ्ग  
मनुष्य” नामक जब लेख लिखा तब उन्होंने उसमें इस सिद्धान्त का हवाला  
दिया । इस सन्मन्थ में ‘बाढ़’ शब्द का अर्थ आकार की अधिकता और  
‘विकास’ का अर्थ ‘यनावट की अधिकता’ समझना चाहिए । ‘विकास’  
(Development) का अर्थ अच्छी तरह ध्यान में आने के लिए यदि उत्तरो  
उपरि पर ‘परिपक्वता’ या ‘उपचय’ शब्द का प्रयोग किया जाय तो भी अनु-  
चित नहीं । अब, निम्न यह है कि इन दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति  
की अधिकता होने से दूसरी स्थिति में कमी उत्पन्न हो जाती है । विकास  
अधिक होने से बाढ़ बन्द हो जाती है और बाढ़ अधिक होने से विकास को  
हानि पहुँचती है । रेशम के कोड़े में इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण  
मिलता है । वह अपनी पहली, अर्थात् कैटरपिलर नामक, स्थिति में बहुत  
बढ़ता है । उसके आकार की बेहद बाढ़ होती है । परन्तु उसके विकास या  
उपचय में कोई विशेष अन्तर नहीं देख पड़ता । जैसा वह बाढ़ पूरी होने  
के पहले रहता है प्रायः वैसा ही बाढ़ पूरी हो जाने पर भी मान्य होता है ।  
जब यह कोड़ा अंडे से निकलता है तब इसको लंबाई कोई पाँच इंच होती  
है । पर कोड़े की दिनों में बढ़ कर वह तीन इंच लम्बा हो जाता है । जब

उसकी बाढ़ पूरी हो जाती है तब वह अपने मुँह से रेशम के धागे निकाल निकाल कर अपने ऊपर लपेटता है और उस रेशम का कोंथा बना कर उसके भीतर बन्द हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर उसकी बाढ़ बन्द हो जाती है; यही नहीं, किन्तु; उसका वज़न भी घट जाता है। परन्तु उसके विकास में—उसके डोल डोल को घनाबट में—अनेक प्रकार की विभिन्नतायें देख पड़ती हैं। उसमें एक के बाद दूसरी विषमता भट भट पैदा होती जाती है। यह विरोधी भाव रेशम के कीड़े की तरह के छोटे छोटे छमि-कीटों में जितनी स्पष्टता से देख पड़ता है उतनी स्पष्टता से बड़े बड़े जीवधारियों में नहीं देख पड़ता, क्योंकि विकास और बाढ़, ये दोनों बातें, उनमें एक ही साथ हुआ करती हैं। परन्तु भियों और पुरुषों की इन स्थितियों का परस्पर मुकाबला करने में हमें यह पारस्परिक विरोध अच्छी तरह देख पड़ता है। लड़कियों के शरीर और मन जल्द विकसित हो उठते हैं। इसी में लड़कों की अपेक्षा उनके शरीर की बाढ़ जल्द बन्द हो जाती है। परन्तु लड़कों के शरीर और मन के विकसित होने में कुछ देर लगती है। उनका विकास धीरे धीरे होता है। अतएव उनकी बाढ़ उतना जल्द नहीं बन्द होती; अधिक दिनों तक वह होती रहती है। तब उस में लड़की लग्न होकर शरीर की परिपूर्णता को पहुँच जाती है और साथ ही उसकी मातृ मानसिक गतिविधियाँ भी परिष्कृत हो जाती हैं उस उम्र में लड़कों की जीवनी गतिविधियाँ, शरीर का आकार बढ़ाने में लगी रहने के कारण, उनके शारीरिक अवयवों का पूरा पूरा विकास नहीं होता। यह बात लड़कों के शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार के, अन्वेषण से प्रकट है। यह नियम गुहा गुहा शरीर के हर एक अवयव और इन्द्रिय के विषय में भी भविताये है। और मारे शरीर के विषय में भी। अचानक सम्पूर्ण शरीर में तब तरह इस विषय के अनुसार सब बातें होती हैं उसी तरह हर एक अवयव में भी होती है। सब के लिए एक ही नियम है। यदि कोई अवयव बहुत जल्द परिष्कृत हो पहुँच जाता है तो अचानक ही से उसकी बाढ़ बन्द हो जाती है। यह बात जैसे और सब अवयवों के विषय में घटित होता है वैसे ही मानसिक गतिविधियों के विषय में भी घटित होती है। अन्वेषण से विचार का

[illegible]

परिश्रम से दिमाग को उत्तेजित करने—उसे सन्ताप पहुँचाने—से लड़कों और नव-युवकों को कितनी सख्त तकलीफ उठानी पड़ती है । जितना काम दिमाग से लेना चाहिए उससे अधिक लेने से स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत हानि पहुँचे बिना नहीं रह सकती । यदि उससे इतना अधिक काम न लिया गया—यदि उसे इतना परिश्रम न करना पड़ा—कि बहुत ज़ियादह हानि पहुँच कर कोई बीमारी पैदा हो जाय तो इतना तो ज़रूर ही होगा कि धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जायगी । इस तरह के श्रम से जो तबियतें पैदा होंगी वे बढ़ते बढ़ते शरीर को थोड़ा बहुत विकृत ज़रूर कर देंगी । भूख थोड़ी—सो भी देर में लगने, अन्न अच्छी तरह हज़म न होना, रक्त का अभिसरण मन्द हो जाने से लड़कों का वर्तमान शरीर किस तरह बन सकता है—किस तरह वह अच्छी तरह बढ़ सकता है ? जीवन-सम्यन्धी जितने व्यापार हैं वे, शरीर में शुद्ध रक्त की यथेष्ट मात्रा होने ही से, अच्छी तरह चल सकते हैं । शुद्ध रक्त की मात्रा शरीर में यथेष्ट न होने से मांस-मन्धियाँ अच्छी तरह नहीं बनती; अवयव अपना अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकते; ज्ञान-उन्तु, स्नायु, पट्टे, भ्रिष्ठियाँ और शरीर के अन्यान्य भागों की कमी अच्छी तरह पूरी नहीं हो सकती । जिस समय शरीर की बाढ़ हो रही है उस समय मेंदा कमजोर हो जाने से यदि यथेष्ट रक्त न पैदा हुआ और जो पैदा भी हुआ वह अशुद्ध, और रक्तशय के कमजोर हो जाने से इस थोड़े और अशुद्ध रक्त का अभिसरण बहुत ही धीरे धीरे होने लगा, तो इस बात का आप ही विचार कर लीजिए कि परिणाम कितना भयङ्कर होगा ।

६१—लड़कों से बहुत सी बातें मार-कूट कर याद कराने से वे जल्द भूल जाती हैं । यही नहीं, इस तरह की शिक्षा से और भी अनेक हानियाँ होती हैं ।

विद्याभ्यास में बहुत अधिक मेहनत करने में आरोग्य को धक्का ज़रूर पहुँचता है—स्वास्थ्य ज़रूर बिगड़ जाता है । इस विषय में जिन लोगों ने जाँच की है वे इस बात को कबूल करते हैं । अतएव यदि ऐसे लोग इस प्रकार के परिश्रम को हानिकारी समझते हैं तो लड़कों के दिमाग में

बहुत सी शिचा ज़वरदस्ती भर देने की जो भद्वति आज कल जारी है उसे जितना ही दोष दिया जाय घोड़ा है । चाहे जिस तरह इसका विचार किया जाय, ऐसी पद्धति को जारी रखना बड़ी ही भयङ्कर भूल है । सिर्फ ज्ञान-प्राप्ति से जहाँ तक सम्बन्ध है, इस भूल के होने में कोई सन्देह नहीं । क्योंकि शरीर की तरह मन भी किसी चीज़ को एक नियमित अन्दाज़ से अधिक नहीं ग्रहण कर सकता । अतएव जितनी देर में मन सिखलाई हुई बातों को अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है उससे अधिक जल्द जल्द यदि उसमें शिचणीय बातें हूँसी जायें तो वह उन्हें याद नहीं रख सकता । घोड़े ही समय में वे भूल जाती हैं । बुद्धि-रूपां पटल पर हमेशा के लिए अङ्कित हो जाने के बदले, जिस परोक्षा के पास करने के लिए वे याद कराई गई थीं उसे पास कर लेने के घोड़े ही दिन याद, वे ध्यान से उतर जाती हैं । इस तरह बहुत सी बातें ज़वरदस्ती याद कराने से लड़कों का जो पढ़ने में नहीं लगता । इस कारण से भी यह शिचा-पद्धति सदाप है । बराबर लगातार मानसिक श्रम करने से होनेवाली अनेक प्रकार की पीड़ाओं की वशिलत, या बहुत अधिक श्रम करने से दिमाग के बिगड़ जाने के कारण, कितनी से घृणा हो जाती है । शिचा-पद्धति अच्छी होने से मदरसा छोड़ने पर अपना सुधार आपही आप होना चाहिए । परन्तु प्रचलित शिचा-पद्धति ऐसी बुरी है कि उसके कारण स्वयमेव सुधार होने के बदले बात बिल-कुल ही उलटी होती है । वर्तमान शिचा-पद्धति इसलिए भी दोष देने लायक है कि इसके कारण सब लोगों की समझ यह हो जाती है कि विद्या पढ़ लेना ही सब कुछ है—ज्ञानोपार्जन ही से सब काम हो जाता है । वे इस बात को भूल जाते हैं कि ज्ञान उपार्जन करके सबसे ज़रूरी बात उस ज्ञान को अपने में लाने कर लेना है, जो बहुत काल तक मनन के बिना नहीं हो सकता । साधारण तौर पर सब लोगों की बुद्धि की याद के विषय में जर्मनी का हम्बोल्ट नामक विद्वान कहता है कि “जब किसी विषय की बहुत सी बातें एक साथ दिमाग में भर दी जाती हैं तब उस विषय के वर्णन का असर कम हो जाता है । अतएव सृष्टि-सौन्दर्य का ज्ञान अच्छी तरह नहीं होता—प्राकृतिक पदार्थों का मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आता” । यही बात

अलग अलग हर आदमी को बुद्धि की वाढ़ के विषय में भी कही जा सकती है । बहुत सी बातों का शुष्क ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश से सब बातें याद नहीं रहती । थोड़े ही दिनों में वे भूल जाती हैं । उनके धोभ से दिमाग का व्यर्थ उकलीफ उठानी पड़ती है और धीरे धीरे बुद्धि मन्द हो जाती है । शरीर में व्यर्थ बढ़नेवाली चर्बी की जैसे कोई कीमत नहीं, वैसे ही जो ज्ञान बुद्धि की चर्बी बन कर रहता है उसका भी कोई कीमत नहीं । जो ज्ञान बुद्धि-रूपी शरीर का स्नायु बन कर रहता है उसी को कीमती समझना चाहिए । परन्तु, इस विषय में लोग जो भूल करते हैं वह और भी अधिक गम्भीर है— वह और भी अधिक सख्त है । बहुत सी बातों को तेते की तरह रटाने से बुद्धि का विलकुल ही विकास नहीं होता—बुद्धि की विलकुल ही वृद्धि नहीं होती । परन्तु, यदि, इस तरह की शिचा से बुद्धि की वृद्धि होती भी तो भी हम उसे गुरी ही कहते । क्योंकि, जैसा हम कह चुके हैं, इस रीति के अनुसार शिचा देने से शरीर की शक्ति का नाश हो जाता है । अतएव मरसे में इतने परिश्रम से प्राप्त किये गये ज्ञान से मनुष्य को आगे सामारिक काम-काज में कोई लाभ नहीं होता । सामारिक भ्रंशों में जिस ज्ञान की इतनी ज़रूरत रहती है उसका यदि कोई उपयोग ही न हुआ तो उसके सम्पादन से क्या लाभ ? शरीर ही भ्रंशक, अतएव बेकाम, हो जाता है । लाभ हो कैसे ? जो अध्यापक सिर्फ विद्यार्थियों के मन को सुगमचित्त करने—उन्हें ज्ञान-प्राप्ति कराने—में इत्सुकता दिखाते हैं, उनके शरीर की स्वस्थता या अस्वस्थता की परवा नहीं करते, उन्हें यह बात याद नहीं कि शरीर सगत् होने ही से समार के सब काम-काज हो सकते हैं । सामारिक कामों में कामयाबी होना जितना शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित है उतना बहुत सा ज्ञान दिमाग में भर लेने पर अवलम्बित नहीं । जो पद्धति दिमाग में ज़बरदस्ती ज्ञान को दूँस कर शारीरिक बल का विनाश करती है वह आपही अपनी नाकामयाबी का कारण है । वह मानों अपने ही हाथ में अपने पैरों पर कुन्हाड़ो मारती है । शरीर में यथेष्ट बल होने ही से दृढ़ निश्चय और थोड़े ही क्षण लगातार प्रयोग करने की शक्ति पैदा होती है । और जिस आदमी में दृढ़ निश्चय है, और जो बराबर परिश्रम-पूर्वक काम-काज कर सकता है, उसे ज्ञान की कमी



तादृश हानि नहीं पहुँचा सकती । ऐसे आदमों को शिचा चाहे जितनी दोष-पूर्ण क्यों न हो, तथापि उसे अपने उद्योग-धन्ये में कामयाबी हुए बिना नहीं रहती । यदि शरीर को शक्ति छोड़ हुए बिना मतलब भर के लिए शिचा मिल गई, और दृढ़ निश्चय तथा सतत उद्योग, इन दोनों बातों की मदद पहुँच गई, तो दिन रात सिर-खपी करके प्राप्त की गई शिचा के बदौलत महा भराक विद्वानों के साथ चढ़ा ऊपरी करने में जीत हुए बिना नहीं रह सकती । जो लोग अपनी शरीर-सम्पदा को छोड़ न करके काफी शिचा प्राप्त कर लेंगे हैं वे यदि दृढ़ निश्चयवान् और उद्योगी हैं तो बड़े बड़े विद्वान् भी, भराक होने के कारण, काम-काज में उनसे पार नहीं पा सकते । जो यंजिन छोटा है और बनाया भी अच्छी तरह नहीं गया उससे यदि खूब ज़ोर से काम लिया जाय तो वह उस यंजिन से अधिक काम देगा जो बड़ा भी है और अच्छी तरह बनाया भी गया है, पर जो धीरे धीरे चलाया जाता है । यंजिन खूब अच्छा बनाने की कोशिश करने में उसके वाइलर (भभके या धंघे) को ऐसा बिगाड़ देना कि उसके भीतर भाफ़ हो न बन सके, कितनी मूर्खता का काम है ! आप ही कहिए, है या नहीं ? यदि बिना भाफ़ के यंजिन चल ही न सकेगा तो उसकी खूबसूरती को लेकर क्या चाटना है ! शिचा का वर्तमान तरीका एक और कारण से भी सदेव है । वह यह है कि जो लोग इस तरीके से शिचा पाते हैं उनको यही नहीं समझ पड़ता कि उनका मज्जल किस बात में है—उनकी बेहतरी किस तरह हो सकती है । वे इस बात के जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि उनका सच्चा सुख या सच्चा हित किसमें है । ज़रा देर के लिए मान लीजिए कि इस तरीके से सांसारिक काम-काज में हानि के बदले हमेशा लाभ ही लाभ होता जायगा—नाकामयाबी की जगह हमेशा कामयाबी हो जाती रहेगी—वे भी इनकी बदौलत जन्म भर के लिए शरीर का मिट्टी हो जाना क्या एक बहुत बड़ा हानि नहीं है ? इस काम-याबी की गुरुता को अपेक्षा इन महाहानि की गुरुता क्या अधिक नहीं है ? यदि आदमों हमेशा योमार हो बना रहा तो सम्पत्ति किन कान की ? सम्पत्ति के साथ साथ योमारो बनो रहने से सम्पत्ति का उपयोग हो नहीं हो सकता । इस नामवरी को कौनव ही कितनी जितने कारण आदमों विचित्र हो जाय

या जन्म भर उदास और प्रियमाण दशा में अपने दिन काटे ? अच्छी तरह भ्रम हज़म होना, नाशों का ख़ूब धवाँके से चलना, चित्त-वृत्ति का हमेशा उल्लसित रहना, सचमुच ही सच्चे सुख के कारण हैं । इनके मुकाबले में बाहरी सुख या लाभ कोई चीज़ नहीं । यदि ये नहीं, तो कराँड़ों की सम्पत्ति और दिगन्त-व्यापी नाम व्यर्थ हैं । ये ऐसी बातें हैं कि इनके गीरष के सम्बन्ध में किसी को सचकू देते बैठने की ज़रूरत नहीं । किसी रोग से चिरकाल पीड़ित रहने से बढ़ी से बढ़ी आशाओं पर पानी पड़ जाता है—वे निराशा के अन्धकार में लोप हो जाती हैं । परन्तु शरीर नीराग और सराफ़ होने से मन में एक प्रकार की जो प्रफुल्लता रहती है उसके कारण आदमी यह यह अविष्टियों की भी परवा नहीं करता । वो हम इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि यह अतिशिष्टता की रीति हर तरह से दूषित है:—

( १ ) यह इस लिए दूषित है कि इसके योग से प्राप्त किया गया ज्ञान बहुत जल्द भूल जाता है ।

( २ ) यह इस लिए दूषित है कि इसके कारण आदमी ज्ञान-सम्पादन से घृणा करने लगता है ।

( ३ ) यह इस लिए दूषित है कि इससे ऊपर ही ऊपर का ज्ञानसम्पादन होता है । पर सम्पादित ज्ञान को अपने में लीन करने की तरफ़, जो अधिक महत्त्व का काम है, आदमी का ध्यान ही नहीं जाता ।

( ४ ) यह इस लिए दूषित है कि इसके कारण यह शारीरिक गति, जिसके बिना प्राप्त की हुई शिक्षा का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता, कम किया बिल्कुल ही नष्ट हो जातो है ।

( ५ ) यह इस लिए दूषित है कि इसमें स्वास्थ्य यहाँ तक बिगड़ जाता है कि यदि सामारिक उपयोग-बन्धों में कामयाबी भी हुई, तो भी, आदमी सुखी नहीं होता, और यदि नाकामयाबी हुई तो दुःख दुना हो जाता है ।

६२—वर्तमान शिक्षा-वृद्धि से स्त्रियों को जो हानि पहुँचती है वह भी भयङ्कर है ।

दिमाग़ में इस तरह ज़बरदस्ती बहुत मो शिक्षा दूँमने का नतीजा

ननुष्यों को अपने-चाहियों के लिए सम्भवतः और भी अधिक हानिकारो है । बहुत अधिक विद्याभ्यास से होने वाली हानियों को लड़के आनन्ददायक और शाल्विधक खेल-कूद से कम कर देते हैं । परन्तु लड़कियों के लिए इस तरह के खेल-कूद को नगई है । वे दौड़ धूप के खेल नहीं खेलने पावें । इस कारण लड़कियों को इस शिक्षा-प्रणाली को हानियां पूरे तौर पर भोगनी पड़ती हैं । इसी से पढ़ी लिखी लियों में नरोग और पूर्ण वाढ़ पाई हुई नज़र आती हैं । यहुत ही कम देख पड़ती हैं । लन्दन में अनार आदिनियों को बैठकों में अनेक पाण्डुरपण, कूबड़ निकलते हुई, कुरूप और अपरिस्तुत अवयव वाली तरुण लियों देख पड़ती हैं । यह खेलने कूदने को नगई करके, निर्दयता से दिन रात दिनाग्न में शिक्षा को ज़रदली भरने का नतीजा है । यदि उन्हें खेलने कूदने दिया जाता और उनके दिनाग्न पर शिक्षा का इतना बोझ न डाला जाता तो उनको कभी इतनी पुरी दशा न होती । उनको विद्वत्ता, कुशलता और व्यवहार-चातुर्य का सांसारिक कामों में जितना उपयोग होता है, शरीर के रोगों हो जाने से उनको अपने-चाहों अधिक उनका संसार-मुख निशे ने निज जाता है । माताओं को यह इच्छा रहती है कि उनकी बेटियां ऐसी प्रबोधा हो जायें कि लोग उन्हें देखते ही लज्जु हो जायें । इसी लिए वे उनके स्वात्म्य को कुछ भी परवा न करके उन्हें खूब शिक्षित बनाती हैं । परन्तु यह उनको भारी भूल है । शरीर के आरोग्य का नाश करके मन को शिक्षित बनाने के इस तरीके से बढ़कर हानिकारो तरीका शायद हो और कोई हो । वे या तो इस बात के जानने को परवा नहीं करती कि पुरुषों को रुचि कैसी है—उनको पसन्द किस तरह की है—या इस विषय में उनका विशय हो ठीक नहीं है । लियों को विद्वत्ता को बहुत ही कम परवा पुरुष करते हैं । उनको सुपरवा, उनके सुखभाव और उनकी सदसद्विचार-शक्ति ही को वे ज़िपाइद परवा करते हैं । अतएव तो सही, एक पढ़ी लिखी भर्त पर को अविवाहित तरुणी अपने अगतेन शिवहास-ज्ञान को दौलत कितने पुरुषों को मोदित कर सकती है ? इसी को भगना में पारदर्शिता प्राप्त करने हो के कारण क्या किसी को के मन में कभी कोई पुरुष पालन हुआ है ? क्या ऐसा भी कोई मनो देखा गया है जो

अपनी प्रेयसी के जर्मन-भाषा के पाण्डित्य को देख कर ही उसका दास हो गया हो ?

“विशेषी चाहनेवा गज्जतिगमना ईर्ष्यायी सुमध्या”

कामिनियों को देख कर पुरुष उन पर आसक्त होते हैं । सुघर और सुन्दर शरीर पर ही मोहित होने से पुरुषों की दृष्टि कमनीय कामिनियों का तरफ़ खिंचती है । शरीर नीराग होने से स्त्रियों का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है; उनकी चित्त-श्रुति हमेशा उन्नतित रहती है; उनकी यातयात में एक प्रकार की विशेष मोहकता आ जाती है । इन्हीं गुणों के कारण पुरुष स्त्रियों से प्रेम करते हैं । प्रेम-सम्पादन में यही गुण सहायता देते हैं । और किसी गुण की परवा न करके, सिर्फ़ उनके सुन्दर और सुघर रूप पर मोहित होकर स्त्रियों के प्रेमपारा में फँसने वाले पुरुषों के उदाहरण, कौन ऐसा है जिनसे नहीं देखें ? परन्तु स्त्रियों के सुखभाव और सुन्दर रूप को तुच्छ ममक कर सिर्फ़ उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उनके प्रेम के भित्तारी बननेवाले एक भी पुरुष का उदाहरण शायद कोई न दे सके । सच तो यह है कि न्यूनाधिक भाव में बहुत से मनोविकारों के मेल से पुरुष के हृदय में प्रेम-नामक जो मिश्रित विकार पैदा होता है, उसमें शरीर-सौन्दर्य के वर्गन से पैदा हुए मनोभाव ही विशेष प्रयत्न होते हैं । उनसे कम प्रयत्न वे मनोभाव होते हैं जो भवाचरण-मन्थनी सदुप्यवहारों को देख कर पैदा होते हैं । और, मधमे कम प्रयत्न वे मनोभाव होते हैं जो विद्वत्ता इत्यादि बुद्धि-विषयक बातों को देख कर पैदा होते हैं । ये पिछले मनोभाव स्त्रियों के विद्वत्त्व और ज्ञान पर उतना अवलम्बित नहीं रहते जितना कि उनकी तीव्र बुद्धि, उनकी कल्पना-शक्ति और उनके परिज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों पर अवलम्बित रहते हैं । यदि कोई सहायक हमारे इस कथन को अपमानजनक व्यवहार कर और यह कहें कि स्त्रियों को ऐसी ऐसी तुच्छ बातों पर भूल कर पुरुषों का उन पर आसक्त होना बलवाना उनकी निन्दा करना है, तो हम उनको यह कह कर उत्तर देंगे कि ईश्वरीय नियमों में इस तरह दोषाज्ञान करना माना धरने अज्ञान का प्रदर्शन करना है । जो लोग इस तरह के व्यवहार रखते हैं वे यहो नहीं जानते कि वे कह क्या रहे हैं—वे अपनी बातों का मतलब ही अच्छा

तरह नहीं समझे । जितनी ईश्वरीय योजनायें हैं—जितने ईश्वरीय नि-  
 हैं—उनका अभिप्राय यदि ठीक ठीक समझ में न भी आवे तो भी नि-  
 होकर हम इस बात को कह सकते हैं कि उनका कोई न कोई बहुत ही अ-  
 उपयोग ज़रूर होता होगा । त्रियों को सुखरूपता आदि के विषय में जो ले-  
 अच्छी तरह विचार करेंगे उनका समझ में तत्सन्ध्या ईश्वरीय योजना-  
 का मतलब भी ज़रूर आ जायगा । प्रकृति का एक उद्देश—अथवा यह कहि-  
 कि सबसे प्रधान उद्देश—भावां सन्तति के कल्याण की सामग्री प्रस्तुत क-  
 देना है । परन्तु बहुत सी शिष्टा प्राप्त करने से युद्धि यदि संस्कृत या प्रगल्भ-  
 भी हो गई, तो भी, शरीर रोगों रहने के कारण उस युद्धि का बहुत ही कम  
 उपयोग हो सकता है । इस तरह की युद्धि का प्रभाव दो ही एक पौड़ी में  
 नष्ट हो जाता है; क्योंकि रोगों आदिनियों की सन्तति इसके भागें नहीं जाँती  
 रह सकती । विपरीत इसके, शरीर यदि सुदृढ़ और रोगरहित है तो,  
 मानसिक शिष्टा चाहे जितनी थोड़ी हो—विद्या की प्राप्ति चाहे जितनी कम  
 की गई हो—सन्तति को उत्पात्ति तो बराबर होती रहती है । अतएव शरीर  
 को नौरोग बनाये रखने की बड़ी ज़रूरत है । क्योंकि, उसकी बौद्धिक भावां  
 पौड़ियों में विद्या की अनन्त वृद्धि की जा सकती है । इन बातों का विचार  
 करने से जिन ईश्वरीय योजनाओं का हमने ऊपर उल्लेख किया उनका  
 महत्त्व अच्छी तरह ध्यान में आ जाता है । पूर्वोक्त ईश्वरीय योजनाओं के  
 अनुसरण से जो लाभ होता है उसे यदि हम हिसाब में न भी लें, तो भी;  
 जो मनोवृत्तियाँ आज तक एक सी चली आती हैं उनको अवहेलना करके,  
 लड़कियों को स्वरूप-शक्ति पर बेहद ध्यान लाद कर उनके शरीर का सन्धा-  
 नारा करना ज़रूर पागलपन है । आप जितनी ऊँची शिष्टा चाहिए दीजिए ।  
 जितनी ही अधिक आप शिष्टा देंगे उतना ही अच्छा होगा । परन्तु शिष्टा  
 से शरीरारोग्य का नारा करना उचित नहीं । यहाँ पर, तंगे हाथ, दम यह भी  
 कह देना चाहते हैं कि यदि वेते की तरह रटाने की तरह कम, पर नदय  
 होकर युद्धि को सुविचित करने की तरह अधिक, ध्यान दिया जाय, और  
 नदरता छोड़ने और विवाह होने के बीच का समय जो व्यर्थ जाता है  
 उसमें शिष्टा का कम जारी रखा जाय, तो लड़कियाँ कान्ते तौर पर ऊँचे

दरजे की शिचा प्राप्त कर सकती हैं । परन्तु इस तरीके से शिचा देना, या इतनी अधिक शिचा देना, कि शरीर किसी काम हो का न रहे मानो जिस निमित्त इतनी मेहनत, इतना खर्च और इतनी फ़िक्र उठानी पड़ती है उस निमित्त ही को—उस हेतु ही को—जड़ से उखाड़ फेंकना है । लड़कियों से बहुत अधिक विद्याभ्यास करा कर माँ-बाप उनके मारे सामाजिक सुखों और सारी आशाओं पर अकसर पानों डाल देते हैं । अधिक विद्याभ्यास से वे उनके शरीर को ख़ोश करके उसके साथ ही वे उन्हें अनेक प्रकार के ठेरा, अशक्तता और उदासीनता ही के दुरार भोग करने को विवश नहीं करते; किन्तु बहुधा उनके नैरोग्य को यहाँ तक बरबाद कर डालते हैं कि उन बेचारियों को जन्म भर अविवाहित रहना पड़ता है ।

### ६३—वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के चार दोष और जीवनी शक्ति के खर्च का हिसाब ।

यहाँ तक के विवेचन से यह बात सिद्ध है कि बच्चों की शारीरिक शिचा-पद्धति में अनेक दोष हैं और बड़े बड़े दोष हैं । पहला दोष तो यह है कि बच्चों को पेट भर खाने को नहीं दिया जाता । दूसरा दोष यह है कि उन्हें अच्छी तरह कपड़ा पहनने को नहीं मिलता । तीसरा दोष यह है कि उनसे ( कम से कम लड़कियों से ) काफी दूर पर व्यायाम नहीं कराया जाता । चौथा दोष यह है कि उनसे बहुत अधिक मानसिक श्रम लिया जाता है । इस शिचा-पद्धति की सब बातों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि यह बहुत सख्त है । इसके कारण बच्चों को शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करना पड़ता है । यह पद्धति मांगती बहुत है, पर देती बहुत छोड़ा है । अर्थात् परिश्रम बहुत करना पड़ता है, पर लाभ कम होता है । इसकी बदौलत बच्चों की जीवनी शक्ति को इतनी ख़ांच ख़ांच होती है कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें वयस्क आदमियों से भी ज़ियादत काम करना पड़ता है । गर्भस्थ बालक की सारी जीवनी शक्ति उसकी बाढ़ में खर्च होती है । छोटे छोटे बच्चों की भी जीवनी शक्ति उनकी बाढ़ ही में विरोध खर्च होती है—वह यहाँ तक अधिक खर्च होती है कि शारीरिक और मान-

सिक व्यापारों में खर्च होने के लिए बहुत ही थोड़ी रह जाती है। इसी तरह लड़कपन और जवानी में भी बाढ़ ही की अधिक ज़रूरत रहती है। और सब ज़रूरतों का महत्त्व उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। अतएव लड़कपन और जवानी में भी देना बहुत चाहिए, लेना कम। इससे यह सिद्ध है कि बाढ़ का परिमाण जितना कम या अधिक होता है, शारीरिक और मानसिक श्रम भी लड़के उतना ही कम या अधिक कर सकते हैं। अर्थात् जब बाढ़ का परिमाण घट जाता है तभी उनकी जीवनी शक्ति उन्हें अधिक शारीरिक और मानसिक काम करने की अनुमति दे सकती है।

### ६४—शारीरिक शिक्षा को तुच्छ समझने और मानसिक शिक्षा को इतना महत्त्व देने का कारण हमारी वर्तमान सामाजिक उन्नति है।

हमारे समाज की उन्नति और सुधरी हुई स्थिति ही इस अति-शिक्षण की एक मात्र कारण है। बहुत पुराने ज़माने में जब दूसरों पर आक्रमण करना और ऐसे आक्रमणों से अपना बचाव करना, यहाँ दो बातें, सामाजिक व्यवस्थाओं में मुख्य थीं, तब शारीरिक शक्ति और साहस ही की सबसे अधिक ज़रूरत थी। उस समय शरीर का मजबूत बनाना ही प्रायः सबसे बड़ी विद्या समझी जाती थी। मानसिक शिक्षा की लोंग बहुत कम परवा करते थे। जिस समय देश में चारों तरफ दंगे-फ़माद होते ही रहते थे उस समय मानसिक शिक्षा की लोंग सचमुच ही तुच्छ दृष्टि से देखते थे। परन्तु अब वह समय नहीं है। अब देश में सब कहीं अपेक्षाकृत शान्ति का साधना है। अब तो शारीरिक शक्ति की ज़रूरत सिर्फ़ उन्हीं कामों में दरकार होती है जिन्हें लोगों को हाथ से करना पड़ता है। हाथ-पाँव की मेहनत के सिवा और किसी काम में अब शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं। इस समय जितने सामाजिक काम हैं प्रायः सबको कामवालों मनुष्यों के बुद्धि-बल ही पर बहुत कुछ अवलम्बित है। इसी से हमारी शिक्षा इस समय प्रायः बिल्कुल ही मानसिक हो गई है। और होनी ही चाहिए। समय ही ऐसा लगा है। चाहिए था कि हम शरीर की सब कुछ समझते और मन को कुछ न मन-

भले । पर मन की तो हम बहुत अधिक परवा करने दें और शरीर की भी नहीं । ये दोनों बातें भूल से भरी हुई हैं । दोनों ठीक नहीं । पर अब तक हमारे ध्यान में नहीं आई कि हमारे जीवन में मन का बड़ा शरीर ही पर अवलम्बित है । मन का सुधार होने से शरीर का भी सुधार होना चाहिए; क्योंकि मन का सारा दाँत-मदार शरीर ही पर है । हम शरीर को बरबाद करके मन को सुगिचित करने के लिये नुनानि नुनाने पुराने और नये विचारों का परस्पर सम्मिश्रण होना चाहिए । दोनों विचारों का मेल करने ही में भलाई है ।

६५—आरोग्य-रक्षा मनुष्य का कर्तव्य है । जहाँ लोग इस कर्तव्य को समझने लगेंगे तभी यहाँ के शरीर-सुख की तरफ़ वे अच्छी तरह ध्यान देंगे ।

आरोग्य की रक्षा करना—स्वास्थ्य को न बिगड़ने देना—यह परम कर्तव्य है । इस विश्वास के सर्व-साधारण में फैलने से शरीर पर बहुत निकट आजायगा जब शरीर और मन दोनों की रक्षा करने में सब लोग अच्छी तरह ध्यान लगावेंगे । और किसी तरह इस होना सम्भव नहीं जान पड़ता । बहुत कम आदमी इस बात को जानते हैं कि शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है । आदमी इतना जिज्ञासु की बातें और जिस तरह के काम करते हैं उनसे मायूस हो जाता है कि शरीर को जिस तरह वे चाहें उस तरह रखने का उन्हें क्या मतलब । विषय में वे सर्वथा स्वतन्त्र हैं । प्राकृतिक नियमों की उल्लंघन करने को शारीरिक छेग उठाने पड़ते हैं उनको वे एक प्रकार का प्राण मानते हैं । बाँमार पड़ने पर वे समझते हैं कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है । नहीं समझते कि ये बाँमारियाँ हमारे ही अनुचित बनने का फल हैं । अनुचित कामों का—फल है । उनके बुरे व्यवहारों और अन्यायों के कारण उनके आश्रित जनों और उनकी भावी मृत्यु का कारण बनते पड़ते हैं वे बड़प्पा उन बड़े बड़े दुःखों से सब भयानक होकर बहुत भारी असर करने पर लोगों को भुगतने पड़ते हैं । उनसे



नहीं समझते कि इस विषय में वे ज़रा भी अपराधी हैं । यह सच है कि मद्यपान करने से शरीर को जो हानि पहुँचती है उसकी बुराई को लोग मानते हैं । वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मद्य पीना मानों शरीर को बर्बाद करना है; अतएव मद्य न पीना चाहिए । परन्तु इससे कोई यह नतीजा नहीं निकालता कि यदि मद्य पीना आरोग्य-रक्षा के नियमों के प्रतिकूल है, तो और जितनी बातों से शरीर को हानि पहुँचती है उन सब का करना भी इन नियमों के प्रतिकूल है । यदि मद्य पीना इस लिए बुरा है कि उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है तो स्वास्थ्य बिगड़ने वालों और बातों भी क्यों पुरे नहीं ? सच तो यह है कि आरोग्य-रक्षा से सम्यन्ध रखने वाले जितने नियम हैं उनको तोड़ना एक प्रकार का शारीरिक पाप है । जब यह बात साधारण तौर पर सब लोगों को समझ में आ जायगी तभी वे द्रव्यों को ग़रोर-रक्षा को तरफ़ जैसा चाहिए वैसा ध्यान देंगे । उसके पहले इस बात का होना असम्भव सा जान पड़ता है ।

—: इति :—



